

سلسلة كتب التصوف الإسلامى
الكتاب الرابع والثلاثون

من كنوز العلم النافع فى المنهج الصوفى

للعارف بالله
إسماعيل صادق العدوى
إمام الجامع الأزهر سابقاً

سلسلة كتب التصوف الإسلامى

الكتاب الرابع والثلاثون

من كنوز العلم النافع

فى المنهج الصوفى

للعارف بالله

إسماعيل صادق العدوى

إمام الجامع الأزهر سابقاً

أساس معنى التصوف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أولاً .. مبدأ التصوف هو الإيمان والعمل الصالح والإقبال على الله تعالى:

نحن على موعد للحديث عن قضية قد تكلم فيها علماء ولا يزالون وهي قضية التصوف أو قضية المتصوفة.. أو قضية الصوفية. وهذه القضية من القضايا الهامة التي يجب تناولها بأمانة حتى يتعلم الناس حقيقة الفصل فيها.

وقضية التصوف أو قضية المتصوفة أو قضية الصوفية.. هي قضية تحتاج إلى عدم التحيز.. لأن الكلام فيها لا يأخذ جانباً ثم يعارض الآخر وإنما يتناول القضية بأبعادها.

وعندما نأتى بالمرجع الصادق.. وهو المرجع الذي يحكم على جميع القضايا في ظاهرها وباطنها.. هذا المرجع هو الكتاب والسنة: ﴿فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً﴾ (النساء: ٥٩).

والإسلام عندما ينظر إلى أى شئ يتنازع فيه.. ينظر إليه بحكم الله. بما حكم الله في هذا الشئ؟ وبما حكم الله في هذه القضية المختلف فيها؟ هل يجوز أن نقر هذا الأمر أو لا نقر هذا الأمر؟

فهناك أمور يحكم عليها بأنها حرام فلا نزاع فيها كالبيع والشراء. فجاء النص: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: ٢٧٥)، وجاء في قضية الحرمة: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: ٢٧٥).

فلا يأتي واحد من الناس يختلف في الربا.. ولا يأتي واحد آخر ويأتي برأى جديد في حرمة الزنى.. فالزنى حرام.. والربا حرام. ولا اختلاف في فرضية الصلاة وفي أوقاتها: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣). ولا اختلاف في الزكاة، وهكذا..

والنبي ﷺ قد وصف هذا بأنه بين (فالحلال بين والحرام بين). هناك شئ ثالث وهو ما فيه شبهة.. فما فيه شبهة يترك.. حتى يتخلص الإنسان من شائبة ولو بعيدة في الحرمة. (وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعهم). وفي رواية أخرى يوشك أن يقع فيه. - وأنا لا أعرض لهذه الشبهات إلى التصوف.. فلا أقول إن التصوف قضية مشبهات أى فيها شبهة.

ولكن التصوف في حد ذاته من حيث ما يقره الإسلام.. من الترقى ومن علو مقام المؤمن عند ربه. ومن السعى بهمة العبادة إلى مرضاة الله فهذا هو الجوهر الذي نقوله في الإسلام.

فإذا قلت إن رقى العبد وإن سعيه إلى الدرجات العلى.. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فالله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يزداد قرباً إليه. يحبه ويرضى عنه.. لأنه عبد يفكر في مرضات الله ويسعى لذلك.

من حيث هذا فلا خلاف. وهذا ما أبداً به هذا الدرس.

وهو جوهر الإسلام في وصول العبد إلى الله.

والمتصوفة عندما يتناولون هذه القضية يتناولونها بأساليب مختلفة.

فأبداً في هذا الدرس بأهمية الإيمان الشديد في موضوع اهتمام العبد للوصول إلى الله حتى تصفو نفسه.. ويتطهر فؤاده.. وترق روحه.. ويسمو بأسباب العلا.

ويزكى نفسه.. فتزكية النفس أي رقيها.. تزكية النفس أي تصفيتها من عدم السمو.. تزكية النفس هي أن تنتقل من درجة إلى درجة أفضل.. تزكية النفس هي ما أراد الله لها من الجمال وما حقق لها من الأسباب العظيمة التي تجد نفسها وقد نعمت بالوعد الذي وعد الله به.. كما وعد الله تبارك وتعالى. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا وابعث فيهم رسولاً ينزل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم﴾ (البقرة: ١٢٩).

تزكية النفس هي غاية الإسلام.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿قد أفلح من تزكى * ونكر اسم ربه فصلى﴾ (الأعلى: ١٤-١٥).

فربط بين تزكية النفس وبين النكر. ثم ذكر بعد ذلك الدنيا وكيف تقلل من هذا الشأن.

﴿يل تؤثرن الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى﴾ (الأعلى: ١٦-١٧)
فذكر الله تعالى يجعل غاية الإنسان الآخرة.. أما نكر الدنيا والشغل بها يجعل الإنسان بعيداً عن غاية الإسلام وهي نكر الله للنجاة يوم القيامة وللمساعدة في الجنة.

يقول جل وعلا: ﴿ونفس وما سواها * فآلهمها فجورها وتقواها * قد

أفلح من زكاها • وقد خاب من حساها ﴿ (الشمس: ٧-١٠).

فكل هذا الأمر يدور حول نفس المسلم.. أو بمعنى أوسع حول نفس الإنسان.. فالإنسان إما أن تركو نفسه وإما أن يزكيها بالإيمان.. وإما أن يجعلها في غياهب الكفر.

فأول الكلام: لقد آمن الإنسان فزكى نفسه بالإيمان.

فالمؤمن قد زكى نفسه بدرجة الإيمان فأصبح أعلى من الكافر.

هذه قضية في أولها مسلم بها.

فمن آمن غير من كفر.. فمن آمن زكى نفسه بالإيمان أى طهرها بالإيمان أى طهرها من الكفر الذى كان يندسها.

فهذا كافر قد حساها في بلاء الكفر وبراءت الضلال وأسقطها.

وهذا إنسان أعلى نفسه بالإيمان إلى درجات الإيمان.. فتخلص الإنسان من الكفر بالإيمان.

هذه هي الدرجة التى علا بها الإنسان في أول الأمر.

هذا يتفق عليه كل العقلاء.. يتفق عليه كل من تكلم في الإسلام على اختلاف مشاربهم.. فمن آمن أعلى درجة أى أعلى منزلة من الكافر فلا يستوى الكافر والمؤمن.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لعل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور﴾ (الرعد: ١٦).

ويقول في آية أخرى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات﴾ (الجلية: ٢١).

أى كانوا كفاراً فعملوا السيئات.. فجمعوا بين السيئين أو بين القبيحين.. استغفامات القرآن للفرق بين هذا وهذا.. من هو أنقى ومن هو أعلى.. ومن زكى نفسه فطهرها ومن ندس نفسه فحساها..

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (الجنانية: ٢١).

فالذي آمن وعمل صالحاً.. لا شك أنه أرقى وأعلى وأزكى وأشرف ممن كفر وعمل غير صالح.

فالإيمان قد جعل الإنسان في درجة يحبها الله.. فإله تعالى يحب من آمن ويكره من كفر.

والكافر حيوان بل هو أخقر درجة.. بل أخقر دركاً.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٤).

فالحيوان في درجة أعلى من الكافر.. هذا بالنسبة لمعنى الرقى إلى الله فهذا الكافر مهما صنع فكفره يحجبه.

والمؤمن عندما يصنع عملاً صالحاً.. يخترق الحجب.

فالكافر محجوب أصلاً مهما عمل.

والمؤمن بإيمانه يزداد بحسن العمل.

أما الكافر فلا يقبل منه العمل ولا يرقى به مهما صنع في الدنيا..

فيشترط في كل الإسلام.. في الصلاة أن يكون مسلماً بالغاً وعاقلاً.. وهكذا..

فلو صلى الكافر ملايين الركعات وهو كافر فلا تقبل منه صلاته. ولو

أنفق ما في الأرض جميعاً. لا يقبل منه. فلا يعلو درجة بالأعمال وهو كافر.

وفيصل القول.. الإيمان هو الباب الأول الذي يدخل منه الإنسان إلى الله

ليرقى بإيمانه.. فالإيمان هو الأصل.

يقول الله تبارك وتعالى في شأن الكافرين: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ

كسراب بقيعة يحسبه الظالمون ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده

فوفاه حسابه والله سريع الحساب﴾ (النور: ٣٩).

ويقول الله تعالى: ﴿مِثْلَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمِثْلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتُ لَبِيتَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت: ٤١).
فلا قدر لعمل يظن به صاحبه أنه يرقى به إلى الله وهو كافر. ولكن ظن المؤمن.. هو الذى يرقى به إلى الله. فالمؤمن إذا ظن أن الله يرقيه بعمل من الأعمال قاله عند ظن عبده.

هذا هو ما نبداً به. فى أن يتزكى المؤمن. أو كيف يرقى وكيف ينال درجات العلا.

فالمؤمن الذى يريد أن تصفو نفسه.. أن يجعل غايته الله.. فيتخلص من المعاصى كما تخلص من الكفر.
بعد الإيمان.. العمل الصالح.

لأنه على عقيدة على أن الذى يرقى به إلى الله هو إيمانه وعمله الصالح.
فالذى يحب الله تعالى ويريد أن يصل إليه.. لا يصل إليه بما يكره ولا يصل إليه بما يقضيه.. ولا يتقرب إلى ما يبعده عنه.

فكلمة إلى الذين يبحثون عن الموصول وعن الصلة.. وعن الرقى هذا هو الأمر الأول:

الإيمان والعمل الذى يرضى الله تعالى

يقول الحديث القدسى:

﴿أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين ينكرني، فإن نكرني فى نفسه نكرته فى نفسى، وإن نكرني فى ملاء نكرته فى ملاء خير منه، وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاً، وإن

أتانى يمشى أتيتَه هرولة.

إنّ هناك إقبال من العبد على الله لا إقبال.. وهناك نكر لا غفلة فالإقبال على الله بذكر الله.. وإقبال الله على العبد بالقبول والرحمة.
فالعبد يقبل.. والله يقبل.

ولا يقبل الله على من أكبر وإنما يناديه بالثوبة بالرجوع. وإنما يقبل على من أقبل. فمن أقبل على الله.. أقبل الله عليه. ومن نكر الله.. نكره الله إنّه وصلنا إلى عبد يعلو.. ويسمو ولا يسقط.. ويجتهد فى أن يقبل وأن يقبل وأن يقبل. ويخشى من أى شىء يجعله مدبرا بعيدا عن الله.

وكلنا يعلم الحلال والحرام. المؤمن الذى يقبل.. يقبل بما أحل الله وبما يرضى الله. يعلم الحلال ويعلم ما يرضيه ثم يعمل. ويعلم الحرام وما يفضيه ثم يبعد.. ثم يبعد عن الحرام.

قضية التصوف قضية حقيقية إذا تناولها الناس من هذا الجانب. ولا نجد أحدا يخالف هذا المبدأ.

العبد الذى آمن.. يقبل على الله.. بدين الله أى بما يرضى الله.. وأن يبعد عما يفضب الله تبارك وتعالى.

إذا أقبل العبد وأقبل الله. كان هناك التجلى على العبد. هناك ثلاثة أمور:

أولاً: إقبال الله وإقبال العبد أو إقبال العبد وإقبال الله.

ثانياً: التجلى.. والتجلى هو عطاء الله لمن أقبل عليه يتجلى الله سبحانه وتعالى على عبده.

ثالثاً: الغاية الكبرى من إقبال العبد فى الدنيا هى أن يرى الله يوم القيامة. هذا هو أرقى ما وصل إليه فكر مقبل على الله.
يقول بعض المتصوفة وغيرهم هذه الحقيقة..

ثانيا .. التصوف هو تحلى، وتخلى، وتجلي:

التحلى بما أحل الله وبما يرضيه.

التخلى عما يفضب الله وعما حرمه الله.

التجلي يكون لمن توفّر فيه ذلك. لمن تحلى وتخلّى أو من تخلّى وتحلّى
وهنا يكون التجلى.

وقضية التجلى لها وقتها إن شاء الله... ولكننا فى مقدمة الحقيقة الجوهرية
التي لا يختلف عليها مسلمان ولا يختلف عليها مؤمنان ولا يختلف عليها
عابدان.. ولا يختلف فكران..

هى قضية الإيمان والعمل الصالح.

العمل الصالح: لمن أراد أن يقبل على الله أن يحسن هذا العمل.

**ثالثا .. أول مقامات الرقى هو الإحسان مقام ائمرأقية
والمشاهدة:**

فأول شيء فى مقامات الرقى هو "الإحسان"، والإحسان هو إحساس
مستمر بأنك فى حضرة الله. وهذا فى الإسلام لا نأتى من هنا ولا من هناك.
الذى يحدثنا هو الإسلام فى الكتاب والسنة.

سئل النبي ﷺ عن الإيمان وسئل عن الإسلام ثم سئل عن الإحسان.

فقال ﷺ: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

هذا مقام الإحسان.

من من المسلمين وصل إلى هذا المقام؟؟..

هذا هو المقام الذى يجتهد فيه المؤمن حتى يجعل نفسه فى حضرة الله
وفى حال المراقبة.

فالمؤمن الذى يحس أنه فى حضرة الله. تبنى أعماله على هذه المشاعر. وعلى هذا الإحساس. أن يجيد ما يصنع لأنه يتقرب به إلى الله ويقبل به على الله. فيتخير أفضل العبادة. وأن يؤديها أداء يناسب المقام الذى هو فيه وهو: "أن تعبد الله كأنك تراه".

فهل إذا كنت فى حضرته وندى عليك لتأتى للصلاة ثم تقاعست عن أداء الصلاة.. فهل أنت فى مقام الإحسان؟!

لا.. فحاول أن تكون فى مقام الإحسان أى مقام المراقبة أى فى مقام المشاهدة.

هذا هو المقام أو الدرجة التى منها يصل المؤمن إلى الله ومنها يرقى إلى المقامات العلاء.

أما من هو بعيد عن درجة الإحسان.. فكيف يعتبر من المقربين؟!
وكيف يتصور أن الله يقبل عليه بسرعة وهو يقبل عليه ببطء؟!
أعيد مسألة هامة..

لقد تخلص من أراد القرب.. تخلص من الكفر.. فأمن.
فبعد إيمانه تخلص من المعاصى ولا يفكر فيها.. وطهر نفسه الأماراة بالسوء.

إنما الكلام فيمن أمن ويعمل صالحا.. فعلم أن أول الطريق هو مقام "الإحسان".

أما الذين يقصرون فى الصلاة والزكاة.. فهؤلاء قوم يستبعدون الآن حتى يصلوا إلى درجة "الإحسان".

فالذى وصل إلى درجة الإحسان وصل إلى بداية الطريق وإلى أول الطريق بالتخلّى والتحلّى لأنه فى مقام ينتظر فيه أن يتجلى الله عليه.

فإذا كان الإتقان فى درجة المراقبة والإحسان ليحسن أداء عمله.. لا يعمل وإنما هو يعمل.. انتقلنا من درجة يعمل إلى درجة أن يحسن ما يعمل.. إنما هو يعمل.. يعمل الصالحات.. أم يعمل السيئات.. يعمل الصالحات أما الذى يعمل السيئات فهذا أمر آخر نسال أن يتوب علينا وعليكم.

إنما نتكلم فيمن آمن وعمل صالحا.. فنعلمه كيف يعمل صالحا أن يحسن ما يؤديه.. لأنه فى مقام الإحسان.. ومقام الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

فليس هناك غير الله يشغل هذا العبد. لا يشغله أحد إلا الله.. ولا يشغله شيء إلا الله.

هو يقبل على الله بحسن العمل. والله يقبل عليه بحسن القبول.

﴿أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا﴾ (الأحقاف: ١٦).

فالذى يريد أن يقبل على الله فيجعل نفسه فى مقام الإحسان أى أن يحسن ما يقدمه إلى الله.. لا أن يقدم أى شيء.. وهو غافل فمقام الإحسان يقتضى حضور القلب. فإن لم يحضر قلبك فأتت غافل.

يقتضى حضور القلب. أما أن تصلى صلاة حركية بلا مشاعر فأنت لست فى مقام الإحسان.. وإن أحسنت الظاهر فلتحسن الباطن لأن الباطن هو الذى يسرع بك إلى الله.. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم.

فالإنسان ظاهر وباطن. ولا يحسن الظاهر إلا بحضور قلبك. لا تضحك على نفسك.

فعندما تبدأ بهذه المقامات مؤمن ابتعد عن الحرام.. يعمل صالحا.. ويعمل صالحا ويحسنه لأنه فى مقام الإحسان أى فى مقام حضرة الله. يعبد

الله كأنه يراه فيحسن العبادة. عند ذلك يعلم أن الله معه.
والافتداء برسول الله ﷺ يؤدي إلى أن يكون للشاغل هو الله. ولا يشغله
أحد في الاتباع إلا رسول الله ﷺ ولا قوة له إلا المصطفى ﷺ ميزان ذلك أن
المؤمن في حضرة الله أي في معيته. يحب ما يحب الله، ويكره ما يكره الله.
من عنده هذا الشعور ١٢.

ليس الأمر بكثرة الأعمال ولا بكثرة التسابيح. وإنما هي بحقائق. من رقى
صدره هذا الميزان ١٣.
يحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله. لأنه في مقام الإحسان. ولأنه في
حضرة الله.

ومن كان في حضرة أحد. كان على حاله وكان على خلقه. فالذي في
حضرة الله. يحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله. لأنه في الحضرة. والذي
في الحضرة تتسج مشاعره بأنوار الله وأنوار رسوله. تتسج بنسيج المقامات
فيزداد نسجا كالنول عندما تصنع شيئا. فتتكاثر الخيوط وتخرج شكلا واحدا.
فالمتصوف على حد تعبيرهم هو التقى بتعبير آخر. أو المقرب بتعبير
ثان أو الولي بتعبير ثالث أو الصالح بتعبير رابع. المعنى واحد.

﴿واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله
حبيب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك
هم الراشدون * فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم﴾ (الحجرات: ٧ - ٨).
وفي آخر سورة النحل يقول تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ١٢٨).

رابعاً .. الفرق في العمل الصالح بين المؤمن والمحسن:

أحب أن أضرب بعض الأمثلة في مقامات المحسنين .. من القرآن- مؤمن محسن، ومؤمن آخر محسن .. لكن هذا أرقى من هذا، وهذا أرفع من هذا، وهذا أقرب من هذا، هذا في درجة وهذا في درجة أخرى.

مقام الصلاة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ﴾ (المؤمنون: ٩).

يحافظون على الصلاة بشروطها وأركانها إلى غير ذلك. هناك مقام آخر أرقى هو الخشوع. قد تواظب على الصلاة وقد تحافظ عليها ولكن تصيبك غفلة. فيأتي الله بحال من أحوال القرب في فريضة من الفرائض فالذي يحافظ على الصلاة ولم يخشع بخلاف من يحافظ ويخشع. هذا مقام، وهذا مقام. هذه درجة، وهذه درجة.

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: ١، ٢).

ولم يقل الذين هم في الصلاة، بل وصف الصلاة بحالها، الذين هم في صلاتهم.

وقال العلماء. هذا كمن يقول من أهل اللغة: هذا ظرف لحالها، كالماء في الكوز، فالكوز ظرف للماء. أي وعاءه.

فهم في الصلاة وقد احتوتهم الصلاة وأحاطت بهم وهم في داخلها فكانهم والصلاة شيء واحد. إذا رأيت رأيت صلاة لم تر مصلين. رأيت حقيقة الصلاة وهم يصلون. حال الصلاة وهم يصلون. مقام الصلاة وهم يصلون. نور الصلاة وهم يصلون. فهم والصلاة شيء واحد.

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: ١، ٢).

هناك الزكاة، قوم يزكون. هذا شيء جميل: ﴿وَمَنْ يوقْ نفسه فأولئك

هم المفلحون﴾ (الحشر: ٩)، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ (المؤمنون: ٤).

لم يفعلوا فقط وإنما وصلوا بدرجة الزكاة إلى ان الزكاة أصبحت فى شعورهم كأن جسمهم يتحرك زكاة الله. ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (المائدة: ٥٥).

لم يتحمل أن يترك السائل قبل أن ينتهى من الصلاة، لم يتحمل أن يؤدى الصدقة بعد انتهائه من الصلاة. بل أخرج من جيبه ما يريد وهو فى صلاة النافلة. ففتمها للسائل، فوصف الله هذه اليد وهذا المقام.

عمل هذا يساوى من يؤدى الزكاة فى أى وقت؟ على حسب مزاجه! وإنما أدى الزكاة على حسب مزاج الفقير. وهذا مقام، وهذا مقام.

• والذين هم للزكاة فاعلون .. هذا مقام.

• والذين يؤنون الزكاة وهم راكعون.. هذا مقام آخر.

هذا على مزاجك.. تؤدى الزكاة فى الصباح، فى الظهر، فى العصر، فى المغرب أو بالليل.

أما إذا جاء السائل وأنت تصلى وأنت فى عبادة، فقد ترجمت عن حقيقة وجودك فى حضرة الله، فإن جاء سائل من أجل الله، كانت الصلاة راحة له لله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ (المائدة: ٥٥).

هناك مزكى يزكى فى أى وقت، ولكن إيمان وعمل صالح، ولكن هناك من يعمل هذا العمل الصالح لرقى من غيره، فهل يستوى هذا مع هذا؟ ﴿هم درجات عند الله﴾ (آل عمران: ١٦٣).

درجات بين الكفر والإيمان أم درجات فى الأعمال الصالحة؟ درجات فى الأعمال الصالحة.

إليك مثالا آخر.. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان

غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ﴿ (نوح: ١٠ - ١٢).

استغفار من أجل تفريج الكرب والرزق. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا استغفار من أجل الرزق. أو من أجل تفريج الكرب أو من أجل الذنب. هناك استغفار أرقى لصاحبه من هذا، الاستغفار واحد ولكن المستغفر يختلف من واحد لآخر. فهناك آية من آيات الله تبارك وتعالى في مستغفرين آخرين من نوع آخر، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿الذين يقولون ربنا إنا فاعغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار﴾ (آل عمران: ١٦).

من هؤلاء؟..

هل الذين يطلبون رزقا أو يستغفرون من المعاصي؟ لا.. إنما هؤلاء الذين يصفهم الله وصفا خاصا بعد هذا الكلام العظيم: ﴿الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار﴾ (آل عمران: ١٧).

فهؤلاء الذين يستغفرون بالأسحار هم الصابرون، الصادقون، القانتون، المنفقون ولكنهم يستغفرون بالأسحار استغفار رقى من ذنوب قد تحجبهم عن ربهم. وهى ليست بالمعاصى الظاهرة، وليست بالأفعال التى تفضب الله ولكنهم يستغفرون رقىا إلى جنبه الأعلى.

يستغفرون من خاطر أو من كلمة. أو من قول ربما نسوه ويكون ذنبا إنهم يطهرون أنفسهم من أبعاد بعيدة خشية أن تخالط قلوبهم.

يقول الله سبحانه وتعالى فى هذا المعنى وأكرره: ﴿الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاعف لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار﴾ * للصابرين والصادقين والقانتين

والمنفقين والمستغفرين بالأسحار﴾ (آل عمران: ١٦ - ١٧).

فمن يستغفر بالأسحار ليرقى إلى الله؟ من؟

من آمن وعمل صالحاً وزكى وصام وحج وأنفق وصبر وهو قانت لله.
وهو صادق في إيمانه، صادق في أعماله، صادق في وعده، صادق في
حاله. من؟ هذا الإنسان؟ أليس هو إنساناً مؤمناً؟ هل تساويه بمن يترك
الصلاة على الصلاة؟! هل تساويه بمن هو غافل عن صلاة؟

لا.. إنه على رقى خاص. يرقى وهو مؤمن. وأنت مؤمن ولكن فرق.
وهو بهذا الحال وأنت توصف بالإيمان ولكن لا ترقى أو لا تصوم. أو أنت
في غيبة وهكذا.. ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ (الباقية: ٢١).

خامساً .. الفرق في الإيمان القلبي بين المؤمن والمحسن:

انتقل إلى أمر ثالث في قول الله تبارك وتعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم
يتوكلون﴾ (الأفقال: ٢).

الذي يزداد إيماناً ليكون أرقى أم أخطأ؟

عندما يتلى القرآن.. يدرك أهل الحضرة والمشاهدة الذين قلنا إن هذا
حاليهم، يدرك أن الله يكلمه ويخاطبه ليزكيه ويطهره مما هو فيه.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أي أحست بالوجل
والخوف من عاقبة سوء فعلهم فينسبون الشر إلى أنفسهم.

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. فهو يقرأ
القرآن وإذا وصل إلى قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة
الساعة شئ عظيم﴾ (الحج: ١)، ذكر الآخرة وماذا صنع لها وقدم. وكيف

سيكون مصيره؟ وإلى أين على الميزان وعلى الصراط؟ فيزداد وجلا وخوفا وإشفاقا على نفسه.

كما كان ﷺ عندما تلى عليه قول الله تعالى: ﴿كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (النساء: ٤١).

فيكى ﷺ بكاء شديدا فقال: (حسبك يا ابن مسعود حسبك يا ابن مسعود).. وكان في حال. هذا الحال قد انتقل به عندما استمع إلى ذكر الله وكلام الله، فكانه يوم القيامة. وفي الموقف يسأله الله سبحانه وتعالى، ويشهده على ما جاء في القرآن الكريم، وقيل لرسول الله ﷺ وقد ابيض فيه بعض شعر. فقيل: يا رسول الله لقد ظهر الشيب فوقك، أو ابيضت لحيتك، وفيه شعرات بيض، فقال ﷺ: (شيبتني هود وأخواتها). كونه يشيب لما في صدره من مشاعر وخوف ووجل فآثر في جلده وفي البويصلة التي يخرج منها الشعر فضعفت من تأثير ما في باطنه على ظاهره فاشتد حاله.

وعندما نقرأ آية من آيات الله مثلا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (آل عمران: ١٣٠).

هو يخاطب بالأصل. بالإيمان. هل أنت مؤمن؟ نعم.

هل أنت مطيع؟ نعم. هل تتخلى عما يفضيني؟ نعم.

كيف تتعامل بالربا؟ يا من تتقربون إلى الله بالمظاهر دون البواطن والفعل.

فهل الذين يأكلون الربا ويتعاملون به ويحاسبون ويشهدون. هل هؤلاء مقربون إلى الله؟ لا. ليسوا مقربين إلى الله.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم • ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا
الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس
أمثالهم) (محمد: ٢-٣).

فيخاطبك. هل أنت ممن يتبع الباطل أم أنت ممن يتبع الحق؟ فيخرج
المؤمن من كل تلاوة ومن كل استماع إلى حال جديد ومقام جديد.
فإذا كان يأكل الربا. لا يأكله حتى يكون في حضرة الله.
وإذا كان يتبع أهل الباطل. لا يتبع أهل الباطل.

وفي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا
خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن﴾ (الحجرات: ١١).
فالذي يتقرب إلى الله يتخلق بأخلاق الله. فمن أسمائه "الكريم" ومن أسمائه
"الرحمن" "الرحيم" ومن أسمائه "الرؤوف". إلى غير ذلك.

فهل أنت تسخر من زوجك؟ والزوجة تسخر من زوجها؟
هل أنت تسخر من إخوانك؟ لقلّة مال أو لقلّة جاه؟ هل تسخر.
يا من تتقرب إلى الله بخلقة خلقها الله؟ تسخر من أي شيء.
إنّ أنت متكبر. والمتكبر لا يرقى إلى الله.

إن الله عندما يكلمك في كتابه يرقق بكلامه. فهؤلاء قوم أحصوا وهم في
حضرة الله. أحصوا بكلام الله.

﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون﴾ (الأنفال: ٢).

آية أخرى.. قوم قلوبهم في وجل. وقوم ازدادوا إحساسا فانتقل ذلك إلى
أجسامهم وإلى جلودهم. فجلتك يحس بالقرآن كما أحس قلبك. فهذا أحسن
قلبه. وهذا أحسن كله وفرق بين هذا. وبين هذا. هذا أعلى درجة من هذا.

وهذا أعلى مقاماً وقرية يقول الله تبارك وتعالى:

﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى نكر الله﴾ (الزمر: ٢٣).
وكان القرآن لا يخاطب القلب فقط. وإنما يخاطب العين وهي جارية.
يخاطبها بنور القرآن فتقشعر إن كان فيها ظلمة معصية. خوفاً من الله تعالى.
والقرآن يفتش السمع. وهل سمع غيبة أو نعمة أو كذبا أو لغوا أو كلمة
سوء أو فسق أو فحش.

فالآذان تقشعر. واليد تقشعر. والبطن يقشعر وكل الجسم عندما يتلقى
القرآن. كأن القرآن يدخل كله في مسام هذه البشرية. نوراً يغير الظلمة بما
أنزل الله من كلامه ونوره وبيانه.

﴿الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى نكر الله﴾ (الزمر: ٢٣).
فهذه الأحاسيس هل يستوى معها إنسان يسمع القرآن وهو يكتذب ولا
يتحرز من كذبه؟ هل هذا من أهل القرب؟ ومن أهل الحقيقة؟ الإنسان يشنف
سمعة بنور الله وينكره. فرق بينه وبين سمع يتلذذ بغيبة الناس. ويتلذذ
بالكلام الفاحش.

هل هذا سمع يستوى مع هذا السمع؟

هل هذا مقرب إلى الله، وهل هذا سمع المتصوف؟

وهل هذا سمع متخلص من الأغيار؟ وهل هذا سمع من يريد أن يقذف

فيه نور الله؟ لا.. وكلا. فرق بين عين وعين. وسمع وسمع. وفرق بين

لسان ولسان. وبطن وبطن. وجلد وجلد. ومشى ومشى. وقدم وقدم. ويد ويد.

هذه يحس بها الصالحون. ويحس بها المقربون.

فكلما تقرب العبد إلى الله. كلما أدرك أن كلمة واحدة أو نظرة واحدة تسقطه إلى أسفل السافلين. فيحافظ على الجوهرة التي من الله عليه بها. هو نور يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلا نقول لكل من جلس في حلقة ذكر هو من المتصوفة ولا من المقربين. ولا نقول لكل من تمایل ذكوا إنه من الواصلين. ولا نقول لمن تمشيخ على قوم هو في أعلى عليين. لا نحكم على البشر بهذه الأحكام فنحن لا ندرها ولا نعلمها ولا نصبل إليها وإنما يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى.

إن التصوف لا بد من الكلام فيه. ولا بد من معرفة كلام هؤلاء الذين نهجوا هذا النهج. وهو علم بين المسلمين ولكني أرئت أن أقدم الشيء المتفق عليه وعندما نذكر كلامهم. هل في كلامهم ما يوافق الكتاب والسنة؟ وهل يقربون إلى الله كما قلنا؟

إذا كان الأمر كذلك فلا خلاف. أما إن كان هناك ما هو دخیل على هذه القاعدة فسنبينه. سنبينه أمراً أمراً. وكل أمر وكل شيء ليس على أمرنا فهو رد. وكل شرط ليس على أمرنا فهو باطل وإن كان مائة شرط. فإن اشترط المشايخ. على مريدهم ففري الشروط. هل يوافق عليها الكتاب والسنة أو لا؟

فإن كان هناك شرط يقره الإسلام سنقول به. وإن كان هناك شرط لا يقره الإسلام. سوف يرد على أصحابه. ومن هنا إلى أن تنتهي من هذه القضية. أرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن نعاهد الله في هذه الليلة أن نراجع أنفسنا. هل نحن من المؤمنين حقاً؟ أو من العاملين صدقاً؟ أو من المقربين يقيناً؟ أم نحن فسي بعد في القرب. ونحن في معصية اختلطت بالطاعة أم هناك إيمان ضعيف؟

فالأمر يحتاج إلى مراقبة النفس وإلى عرضها على ما قلنا. لا أقول قضية التصوف حتى ينتصر بعضكم على بعض في شهوة قول. ولا أقول هذه القضية زعامة بانتصار كلمة على كلمة.

وإنما نذكر العلم للعلم. ولا ينكر العلم للعلم إلا للعمل به. إلا لتقوى الله. فلنحافظ على هذا المعنى ولنكن أسوة حسنة لإخواننا. وأن نكون على عبادة خالصة لله. وأن نبعد كل البعد عن البعد. لأن البعد تخلص منه الرحمة، والقرب فيه كل الرحمات.

التصوف وطريق الوصول إلى الله تعالى

أن التصوف بمعناه المتفق عليه هو التخلي والتخلي والتجلي. والتخلي هو التخلي عما حرم الله. والتخلي هو التخلي بما أحل الله أو بمعنى آخر التخلي بكل ما يرضيه والتخلي عن كل ما يفضيه. بهذا التخلي وبهذا التخلي يكون للتجلي. والتجلي هو ما يكرم به العبد نتيجة مرضاة الله تبارك وتعالى.

وعرفنا أيضا أن المؤمن الذي آمن بالله سبحانه وتعالى وتحقق منه الإيمان. وعمل صالحا فأحسن عمله وأتقنه ثم ترقى من هذه الأصول. فالترقى لا يكون من كافر ولا يكون من عاص ولا يكون من غير محسن. فلا بد أن يحسن المحسن سبيل الوصول. فالتصوف في جوهره يحقق معنى الوصول إلى الله. وهذا ما نتناوله فيما هو آت.

أولا: طريق الله بالله ووسيلته الاقتداء برسول الله والمجاهدة ليست بالهوى.

الوصول إلى الله لا يعلمه إلا الله. فلا يستطيع أحد أن يعرفك بالله إلا الله. ونحن لا نستطيع أن نتلقى هذا. فإله تعالى لا يكلم البشر حتى يعرف كل واحد على حدة. وإنما يعرفهم به عن طريق الخبراء الذين عرفوه. (الرحمن فاسأل به خبيراً) (الفرقان: ٥٩).

ونجد أن الله تبارك وتعالى جعل الوصول إليه عن طريق من وصل إليه. فالذي وصل إلى الطريق يوصل غيره. لأن الوصول إليه بالهوى. لا يمكن فلا بد وأن ينتزع هذا الهوى تماما. وأن يكون المرید للوصول مخلصا في

غايته متبعا من عصم. فلا يمكن لمن يريد الوصول بهواه. أن يتبع من هو على هوى. فإذا اشترك الهوى والهوى. اشتد أزر الشيطان. لابد من اتباع من لا هوى عنده. فهذا يوصل هذا. وهذا الأصل الجوهرى فى معرفتنا بالله. فى معرفتنا بالله عقيدة. وفى معرفة الوصول إليه أى إلى مرضاته.

فنحن لا نقصد من هذا المعنى إلا أن تصفو نفوسنا إلى هذا الهدف الأكبر فهو طريق العارفين بالله. طريق الواصلين إليه.

وهذا هو الخلاص والتخلص من النفس. فالذى يتبع لا يكون عنده هوى كما قلنا. فقد يقف هواء عقبة أمام معرفة ربه. فلا بد من التخلص من هذا الهوى.

لا إرادة إلا إرادة الله. فلا إرادة لك. فإرادتك خاضعة لإرادة الله فأول شيء تلتزم به هو أن تجاهد هذه النفس. فنحن فى صراع. صراع بين الهوى (وهو هوى النفس) وبين الوصول إلى الله. وهوى النفس لا يوصل الإنسان إلى أى غاية. هواك. شهواتك. لذاتك. هواك فيما لا يرضيه. أما إذا كان هواك فيما يرضيه. فنعم الوصول. فأنت لاتصل بنفسك وإنما تصل به. ولا تصل به مباشرة وإنما تصل عن طريق من وصل إليه.

وعندما أبدا هذا فى المجاهدة أذكر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (العنكبوت: ٦٩).

أى سبل معرفتنا. وسبل قربنا. وسبل حبنا. وإن الله لمع المحسنين الذين يحسنون الجهاد ويحسنون المجاهدة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فالسبل لا يهتدى إليها مريد المعرفة إلا بمجاهدة نفسه.

وإن الله لمع المحسنين فبمجرد الرغبة فى الوصول إليه وبمجرد المجاهدة كانت المعية. فمعينك الله بمعيته على هواك. ومعينك على شيطانك.

ويعينك على نفسك.

وعندما أجاهد نفسي أى أصارعها. والمجاهد عدو. وأنا أعلم أن نفسى هى عدوة لى. وأن الشيطان الذى يستخدم هذه النفس هو أيضا عدو لى. فلا بد من التخلص منهما.

فأول شيء فى هذا الأمر هو المجاهدة. مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان. وعندما أتخلص بهذه المجاهدة من نفسى ومن شيطانى. فقد تحررت الهوى وأصبح خالصا لمعرفة الله. خلص من دخان المعاصى. ومن ظلمات الخبائث فاستعد لكى يتبع.

فالمجاهدة هى سيطرة على النفس لاتباع قوة حسنة. ومن هنا لا أكون تابعا للهوى. فالمجاهدة تخلصنى من اتباع نفسى إلى اتباع القوة العظيمة التى هى خبرة الوصول.

أقول مرة أخرى. المجاهدة. بانتصارى فيها وبها. تخلصت من النفس والشيطان فتخلصت من الهوى. من هوى النفس. ومن هوى الشيطان. ثم اتبعت الخبير الذى يوصلنى. فأنا متبع له. تابع له. وهو إمامى وقائدى إلى معرفة الحق تبارك وتعالى.

بغير هذا لا أتمكن أن أصل بنفسى. لا يمكن لأن النفس لا يمكن أن توصلك بهذه الطريقة فهى مسيطرة عليك وأنت لست مهيمنا عليها فكيف تصل بهواك؟ لا يمكن. فالهوى هو المتبع.

وكيف تصل بالنفس؟ النفس أمارة.

وكيف تصل بالشيطان؟ الشيطان عدو.

إذن لا أمان مطلقا فى الوصول بهذه السبل التى لا توصل بل هى تبعد وتبعد وتبعد.

فغاية الوصول هو الله. أجاهد نفسي حتى أكون تابعا لمن يوصلني إلى الله. وقد جمع الله هذا المعنى في قوله تعالى:

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾ (الأحزاب: ٢١).

- (لقد) وهي للتحقيق.

- و(كان) لتحقيق الأمر.

وكلمة (في رسول الله) الذي تقتنون به هو رسول الله. أي تلقى رسالته من الله فلم يكن في هذا التلقى هوى. فأنتم تتبعون من لا هوى له. فاتباعكم لمن لا هوى له يحتاج منكم أن تتخلصوا من هواكم حتى لا تؤخركم أنفسكم. وحتى لا تبعدكم عن حقيقة المعرفة والوصول الحق إلى الله تبارك وتعالى.

واقرا الآية مرة أخرى.

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (الأحزاب: ٢١).

أسوة حسنة. فلا مينة في قول. ولا سينة في فعل. فهو أسوة حسنة في القول والفعل. وحسن القول. وحسن الفعل هما السبيلان العظيمان في مجاهدة النفس وفي مجاهدة الهوى.

فأنتم تحاسب نفسك وتجاهد نفسك في القول.

هل تقول قولاً يرضى هواك. أم تقول قولاً يرضى الله؟
أنت تفعل..

هل تفعل شيئاً يرضى هواك.. أم تفعل شيئاً يرضى الله؟
فأنتم بين الحسن والقيح.

فالقيح لا يوصل.. والحسن هو الذي يوصل.

وأنا لا أعرف الحسن من تلقاء نفسى. وإنما أعرف الحسن من أهله فى القول والفعل.

﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله﴾ (الأحزاب: ٢١).

﴿لمن كان يرجو الله﴾.. ولم يقل لمن كان يرجو الإسلام. لأن الإسلام سبب.

ولم يقل لمن كان يرجو الإيمان. لأن الإيمان سبب.

أو لمن كان يرجو الآخرة. فهل تصل إلى نعيم الآخرة إلا بالوصول إليه؟

﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله﴾ (الأحزاب: ٢١).

ولم يقل لمن كان يرجو الرحمن. فجاء باسم الذات حتى يحقق صفاء

الغاية.

فلم يقل الرحمن. فربما تريد الوصول إلى رحمته لا إلى ذاته فجاء باسم

الذات.

ولم يقل لمن كان يرجو الجبار. ولا الكريم ولا الرشيد. فجاء باسم الذات

لأن الله هو المعبود بحق. فأنت تريد المعبود بحق. لا لغاية وإنما لتصل إليه.

إليه. إليه. إلى ذاته. بأسباب قد شرعها لك وجعلها حركة وسكونا فى أحب

الخلق الواصلين إليه، فى سيدنا ومولانا محمد . يقول الحبيب المصطفى ﷺ:

"والذى نفسى بيده إن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به".

نبدأ معا. أن النبى ﷺ تلقى الرسالة التى توصله إلى الله. ونحن نريد أن

نصل الله. فلا يمكن أن يصل عبد إلى الله بهواه. لأن هواه يبتدع الفتن

والشهوات. إنما لا يتبع إلا رسول الله ﷺ.

وعندما أجاهد نفسى. أجاهدها لتحقيق الاتباع ولتصفية النفس من الخلق

والوهم الذى يبعثنى عن الاتباع الصحيح.

فلا هوى وإنما هو اتباع. فإذا اعترض الاتباع مع الهوى فما زال هناك

مرض.. فأغلب الاتباع على الهوى لأننى أريد الله.
وأضرب مثالا فى معصية يفعلها الناس (هذا على سبيل المثال لأن
الكلام فى هذه القضية مستمر).

رجل يلبس الذهب. ويصلى ويصوم ويزكى ويحج وهو صادق وفيه خير
كثير. ولكن هناك جزئية فى هواه تشير إلى وقفة.

هل لهذا أن يصل مع إصراره على لبس الذهب؟ لا. لابد وأن يتجرد
من الهوى تماما لأن الذى يريد أن يصل إلى أحد يصل إليه بكل مرضاته.
فلا يرضيه فى كلية ويفضبه فى جزئية. ولو فى شعيرة يسيرة. فهذا يعطله
ولا يوصله.

'والذى نفسى بيده أن يؤمن أحكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به'.
فالذى تخلص من الكفر واتبع الإيمان. وتخلص من هوى النفس ومن
المعاصى فكان مطيعا متبعا. هذا خير كثير.

يقول الله تبارك وتعالى فى سؤال يسأل فيه من يرغب فى الوصول إلى
الله. هل وصولك إلى الله حبا فيه أو غير ذلك؟

هل تحب أن تصل إلى من تكره أو تريد أن تصل إلى من تحب؟ إلى من
تحب بالطبع. فأننا أريد أن أصل إلى الله بحبى له. فإله سبحانه وتعالى عندما
يرى ذلك من عبده. يبادل نفس الحب.

فأننا تخلصت من حبى للأشياء التى تفضبه إلى الأشياء التى ترضيه.
ومن الأشياء التى يكرهها إلى الأشياء التى يحبها. هذه هى المجاهدة.
وهذا هو الاتباع.

عننا أجاهد نفسى فى أننى أحب الخمر. فتخلصت منها لأننى أعلم فى
نفس الوقت أن الله يكره هذه الخمر. فتركته سعيا إلى حبه. وسعيا إلى

مرضاته. فكان ميزان الحب هو محرر الوصول. أى أن أعلم الأشياء التى يحبها والأشياء التى يكرهها. ومن هنا أجاهد نفسى. ولا يمكن أن أجاهد نفسى بغير علم.

لا بد وأن أعلم الأشياء التى بها أصل لأن الله يحبها. والأشياء التى يكرهها الله تعالى حتى أدعها تماما. وإن عارضت نفسى عارضتها. وإن جاهدت نفسى. جاهدتها. وإن قاتلت نفسى قاتلتها. وإن زاحمت نفسى. زاحمتها. حتى أكون أميرا عليها وحتى أسخرها مطية لطاعة الله تعالى وللوصول إليه.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (إبراهيم: ٣٦).

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ حقيقة بلا إدعاء. يقينا بلا ريب. صدقا بلا كذب. إقداما بلا تراخ. قوة بلا ضعف.

﴿فاتبعونى﴾ كلمة واحدة ﴿فاتبعونى يحببكم الله﴾ .. جواب الشرط وفعل الشرط. وكما يقول أهل اللغة (إن تجزم فعلين فعل الشرط وجواب الشرط). ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ هذه واقعة فى فعل الشرط. جواب الشرط ﴿فاتبعونى﴾.

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ .. "النقاء" واقعة فى جواب الشرط ثم قال: ﴿يحببكم الله﴾ هذا جواب الأمر فى قوله: ﴿اتبعونى﴾.

فليس هناك محاور تحيرنا. وليس هناك أوهام تشتتنا. ما يجمع عليه ومالا يختلف عليه اثنان لمن أراد الوصول. أن يخالف هواه. وأن يتبع النبى ﷺ. فاتباعه للنبى ﷺ قولاً وفعلًا هو الذى يوصل العبد إلى الله تبارك وتعالى من أقرب الطرق ومن أسرها ومن أجملها ومن أخفها يسرا على النفس.

الشرعية أولا. الشرعية أولا. الشرعية أولا.

يقول الله تبارك وتعالى فى هذه القواعد الأصلية الأصولية:

﴿يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾ (الأحزاب: ٤٥-٤٦).

فهو الداعى إلى الله. والداعى إلى الله دعا إلى الله بما علمه الله.

بمعنى.. إن أردت أن تصل إلى الله فى أسباب الوصول.

إن أردت أن تصل إلى فإن فى الوصول شريعتى. شريعتى. شريعتى فلا يستطيع واحد من الناس أن يجمع كلاما أو يؤلف عبارات أو أن يدعى شيئا يوصل الناس إلى الله من غير هذا الطريق. يرد... لا يقبل.

﴿وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾ (الأحزاب: ٤٦).

فالذى صنع هذا السراج هو الله تبارك وتعالى. والسراج من شأنه أن ينير. فأنت تستنير من سراج صنعه الله لأنك لا تصل إلى الله بظلمات النفس وإنما الوصول إلى الله بنوره. والوصول إلى الله ونوره لا يكون إلا من مولانا وسيدنا رسول الله ﷺ.

﴿وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا﴾ (الأحزاب: ٤٦).

فالذى يتبع يعاهد قبل الاتباع وهذا ما يقول فيه القوم بأنه "العهد" كيف أخذ عهدا بغير بصيرة. وإنما أصل إلى حقيقة العهد والمبايعة فأننا أبايع من؟ من أجل من؟

أبايع الرسول من أجل الله. أبايعه. وأعاهده. وأضع يدى فى يده حتى يتم العهد من أجل الله. فالوصول إلى الله بعهد تلتزم به. سواء كان قولاً أو فعلاً. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا * إن الذين يبايعونك

إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما) (الفتح: ٨-١٠).

فى حقيقة المبايعة. أقول أنا لا هوى لى فى هذه المبايعة. أقول. لا أخالف فى هذه المبايعة. أقول. أجاهد نفسى فى تحقيق هذه المبايعة لأنها عهد وميثاق بينى وبين رسول الله ﷺ. والاتباع لا يكون يهوى الناس وإنما يكون لخبير وصلنى إلى الله يعرفه. وعلمت أن الخبير الذى يوصل إلى الله تبارك وتعالى وعرفه وهو أتقى الناس وأكملهم هو مولانا رسول الله ﷺ فالتزمت أن أكون تابعا له واتباعه هو اتباع الله.

إن بعض الواهين اعتبروا أن شيوخهم توصلهم إلى الله لبركاتهم (وهذه قضية أنكرها فى حينها وما مدى صحة هذا الأمر) واكتفوا بهذا. نحن فى ذيل المشايخ. نحن فى ذيل الصالحين. دون عمل! وهل للصالحين ذيل؟! حتى هذا التعبير تعبير سخيف لا يوصف به إلا الحيوان.

قيل أو يقال بحسن نية. إن الوصول إلى الله لا يعرف الجهالة وإنما يعرف دقة الأمر والنهى. أن نعلم هذا يوصل وهذا لا يوصل هذا يعرفك بالله. وهذا يبعدك عن الله ليس هناك أمر ثالث. واكتفى البعض ببعض التسميحات ككل. وهذه التسميحات بألف أو بمائة ألف. يقال فى بعض الطرق هى الدائرة الأولى أو هى للتضييق. ولا مانع من الذكر ولكن سلوك هؤلاء لا يعتبر سلوكا يعرف الناس بالله ولا يعتبر سلوكا يوصل إلى الله. فبعد هذه التسميحات نجد أن الواهم أنه يصل. يصل بذكر ثم يعصى الله فى أمور كثيرة. فلا مانع أن يشرب الخان فى وسط مريديه أو إخوانه. ولا مانع أن يفعل غير ذلك. وإن قيل لبعضهم. كيف يشرب الشيخ أو يشرب المريد؟ قالوا: إن الأتوار قد زادت فيريد أن يطقنها.

إن الله يصف رسوله "سراجاً منيراً" فالأولى بأن يقلل من الأنوار الزائدة هو الواصل. ولكن هل كان ﷺ يضحك على العباد؟ وهل يسخف عقولهم؟ إن الحق حق. والباطل باطل.

أردت أن أضع هذه الكلمة بين أيديكم وإن كان وقتها ليس الآن وإنما لأحقق قاعدة كما حققها الإسلام.

(أحققها لكم. أنا لا أحقق قواعد وإنما علي قدر الاستطاعة وطاقتي أن أكون متبعاً لمسيرتنا ومولاتنا رسول الله ﷺ).

أول شيء هي الأصول. القواعد. قواعد الإسلام. بغیر قواعد الإسلام لا نصل. كمثال: المحرمات معروفة. إنما تختار طريقة الوصول.

يقول الحق سبحانه وتعالى في حديث نفسي كما رواه سيدنا رسول الله ﷺ: "من عادى لي ولياً فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأفضل أو بأحب مما افترضته عليه".

فأنا لا أستطيع أن أولف شيئاً غير هذا. هذا الذي يوصلني وأجاهد نفسي أن أحقق هذا.

﴿وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه﴾

فنختار مثلاً كالصلاة.

الصلاة أصل وركن من أركان الإسلام. من جاهد نفسه في الصلاة حتى تكون أحب شيئاً يقدم إلى الله ۱۲.

هذا هو السبيل العملي.. كلنا إن شاء الله نصلي. من يصلي الصلاة في وقتها ۱۲.. من ۱۲.

فنحقق الصلاة في وقتها. نجاهد النوم ونجاهد الملذات نجاهد الهوى ففي كل فعل مجاهدة في الأمر والنهي.

من يصلى فى المسجد؟ كلنا يصلى فى المسجد.

من يؤذن عليه الأذان وهو فى المسجد؟ كلنا يؤذن عليه الأذان وهو فى المسجد. من يدخل المسجد مستحضرا حقيقة للضيافة والاستقبال من الله؟ من يفعل ذلك؟ من يتأدب فى الدخول والجلوس والحركة والسكون؟ وهناك حديث: "إذا أتيتكم الصلاة فلا تأتوها وأنتم مسرعون، إذا دخلتم الصلاة فادخلوها وعليكم السكينة والوقار".

من يجلس بأدب؟ ومن يحسن الصلاة؟ ومن يختم الصلاة؟ ومن ينتظر الصلاة إلى الصلاة؟! (هذا فى الصلاة فقط) هذه تحتاج إلى مجاهدة. وعندما نرجع إلى الاتباع نجد أن رسول الله ﷺ كان على هذا الخلق وعلى هذه المجاهدة إلى غير ذلك.

أردت أن أضرب مثلا حتى إذا تعلمتم حقيقة التصوف. لا تتعلموا الحقيقة وأنتم بعيدون عن سلوكها، لا تكون على قول أجوف وإنما تكون على إرادة سبابة لمعرفة هذا الأمر العظيم.

﴿وما تقرب إلى عبدى بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن سألتنى لأعطينه، ولئن استعاننى لأعينه﴾.

ثانيا: أمثلة فى ممارسة الأركان الخمسة للمتصوف ولمدعى التصوف:

الأركان الخمسة للإسلام هي:

- أشهد ألا إله إلا الله. هذه هى جزء من ركن من أركان الإسلام. هذه الكلمة لها نافذة وهو الذكر. ولا إله إلا الله الأصل والنافذة الذكر. فالذكر نافذة

وليس أصلا فيكتفى الناس بالنافلة ويتركون الأصول. فيذكرون الله طوال الليل ولا يصلون الفجر حاضرا تصرف مناقض لتعاليم الإسلام.

- وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أصل. وناقلتها كثرة الصلاة والتسليم على نبينا وحبينا ﷺ.

- إقام الصلاة. الصلاة ركن. الاجتهاد في تحقيق الركن يحتاج إلى مجاهدة. النوافل التي تزداد بها قربا إلى الله كصلاة سنة الفجر والضحى وسنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والنوافل.

- ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾ (الإسراء: ٧٩).

- فيكون من سنن النهار إلى سنن العشاء إلى التهجد بالليل.

﴿تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا﴾ (المسجد: ١٦).

هذا شيء في حركة الواصل الذي أرقه الحال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا يتلذذون بنوم خشية أن يفوتهم الوقت.

أما المتصوفة المدعون الذين ينامون الليالي والأيام لمجرد أن يمسك بمسبحة طويلة أو قصيرة! لا. لا. التصوف ممارسة وحقيقة ومجاهدة.

وكل أدري بنفسه. هل أنت تريد الوصول؟ من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ خوفا من عقابه وطمعا في رحمته؟ هل أنت الخائف على مخدعك؟ أنت قد تركت الصلاة في النهار. لا يتأتى هذا بل لقد انتقلت من كمال الأداء إلى كمال القرب في الليل. فلا تستيقظ أبلا وأنت مقصر نهارا. تصلى المغرب مع العشاء بخير عنز. ولا تصلى حاضرا. ولا تصلى الظهر حاضرا. فأنت تلعب ولا تبالي.

هل أنت الذي يتجافى جنبك عن مضجعك؟ هل أنت الذي تريد أن

تصل إلى المقام المحمود؟ كلا. وإنما الذى وصل من الأصول إلى النافذة.
ومن الأركان إلى النافذة أى أدى الأصول بتمامها ثم انتقل شوقا إلى نفس
العبادة يكررها فى نوافل ونوافل ونوافل.

الزكاة. يؤدى الزكاة ويتصدق.

الصوم. يصوم رمضان ويصوم ثلاثة أيام فى أول الشهر. يصوم ثلاثة
أيام هلالية ثم يصوم أيام التشريق وسط الشهر. ثم يصوم أيام المحاق فى
آخر الشهر أى يصوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين
أو الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر. أو الأول والثانى والثالث.
من يفعل ذلك؟!.

ليس الأمر بالادعاء وإنما هى مقدمات تعرض على أسماعكم حتى لا
ننظر إلى المدعين نظرة تشغلنا عن حقيقة للتصوف فالمظهر شىء والمخبر
شىء آخر.

- الحج. وما يلتزم به المسلم والنوافل التى تأتى بعد ذلك.

ثالثا: أخلاقيات مع أهل القرية والصحية مع الله تعالى:

(ولا يزال عبدى يتقرب إلى) يتقرب إلى: تنوقوا هذا المعنى.

يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به،
وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، ولئن
سألنى لأعطينه ولئن استعاننى لأعينه.

إذن هناك صفة قد تمت. فأنت ببعبك عن هواك وبخلاصك منه
وباتباعك لمولانا رسول الله ﷺ فيما جاء به من أمر أو نهى. وقد عاهدته
على ذلك فى عهدك أى عاهدت الكتاب والسنة بعده. (بعد انتقاله). ثم اتخذت
السبيل مجاهدا نفسك بقواعد شرعك. فأصبح هناك معنى جديد وهو صحبتك

الله، فصحبك الله إن أحسست بها. فأنت في أول الطريق. صحبتك الله. إن أحسست بها. وشعرت بها وخالطت وجدانك فأنت في أول الطريق لأن الطريق إليه لا يبدأ بفعل دون مشاعر. فقد وصلك عملك إلى التلذذ بما تصنع. والتلذذ بما تصنع هو التلذذ بالطاعة. أنت صاحب الله. إن تلذذت بالطاعة فأنت عارف بالله.

إذن ستبدأ الطريق بفعلك وإحساسك. بقلبك وقالبك. أما بادعاء الاتباع وادعاء القول. وادعاء الفعل. دون أن يكون هو فيك وأنت مستغرق فيما تتقرب به إليه فأبدأ من جديد. وحاول من جديد فلا تتوهم.

فمعرفة الله شيء عظيم. وأمر جليل. وغاية من أسمى الغايات. تجعلك صاحبا لله. فأنت من أهله. وأهله هم خاصته وأوليأؤه وأحباؤه.

﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا﴾ (الفرقان: ٦٣).

لأنهم في حضرة ربهم فلا نرى فيهم كبرا ولا تكبرا. بل نرى النفوس المتواضعة تخفض الجناح لأنهم رحماء في الأرض تخلقوا بخلق الله. الله رحمن رحيم تأدبوا بأدب الرحمة.

﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ (الفرقان: ٦٣).

- قالوا سلاما. أي نحن في سلام مع ربنا. لا يغيره جهل الجاهلين ولا حماقة الحمقى. لأنهم لا يدرون ما نحن فيه. فلا يشغلون أنفسهم بغير ربهم حتى لا يضيع عمرهم في جدل زائف أو في جدل أجوف.

﴿والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما﴾ (الفرقان: ٦٤).

- يبيتون لربهم. يبيتون لربهم سجدا وقياما هل هم آمنوا؟ لا. إن خوفهم منه أمنهم منه. فلما خافوا منه أمنهم. فلا خوف بعد. فخوف يؤمن هو

الخوف من أن تكون هناك معصية هو خوف حرص.

﴿والذين يقولون ربنا أنصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما * إنها ساءت مستقرا ومقاما * والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ (الفرقان: ٦٥-٦٧).

هناك صفات كثيرة لأهل الله، لعباده لأصحابه، لأحبابه. فهل أنت صاحب له؟. الذى يصاحبه لا يذل لسيجارة. فالسيجارة أصبحت هوى يترك بيته ليذهب إلى الأكشاك فى العتية والأوبرا والهرم.

- من أراد صاحبا فإله يكفيه.

- ومن أراد مؤنسا فالقرآن يكفيه.

- ومن أراد غنى فالقناعة تكفيه.

- ومن أراد واعظا فالموت يكفيه.

- ومن لم يرض بهذه الأربع فالنار تكفيه.

فعندما تتم الصحبة. يغار الله على بعدك عنه كما يغار الصاحب على بعد صاحبه.

فسيدنا جبريل عليه السلام: سأل النبي ﷺ وقد غاب عنه فترة. فقال:

- يا أخى يا جبريل (معنى الحديث) لقد اشتقنا إليك. أما تزورنا كما كنت تزورنا؟ أو. لم لا تزورنا؟ كما كنت تزورنا؟ فلم يجب حتى نزل قوله تعالى:

﴿وما ننزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا﴾ (مريم: ٦٤).

فشوقه إلى سيدنا جبريل. لصحبته. كان شوقه إلى الله أعظم. فمن بعد الوحي لم يحجب بجبريل عن ربه. فخشى البعد. خشى أن يكون الله قد قسلاه

(أى أقصاه وأبعده) وقد ذاق حلاوة الحب والصحبة والمعرفة. عاش. وتذوق هذا المعنى. فكان يقف على الجبال يترقب رسول حبيبه. ينتظره. ينتظر كلمة ترضيه. لا لدنيا فقد عرضت عليه جبال تهامة أن تكون ذهباً. فأبى. فقال. أجوع يوماً فأحمد الله. وأشبع يوماً فأشكر الله. الله. الله. الله. فى كل لفظ يعرض عليه جواباً صحيحاً ناصحاً لا غبار فيه. لا شيء. الله. الله. الله. الله. حتى نزل قوله تعالى يقسم من أجل الشوق. شوق رسول الله ﷺ إلى ربه. شوق الصاحب إلى صاحبه. والحبيب إلى حبيبه.

﴿والضحى * والليل إذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى * وللآخرة خير لك من الأولى﴾ (الضحى: ١-٤).

أى كلما نزل عليك القرآن فهو خير لك مما سبق. بل الآخرة كلها خير لك من الدنيا كلها.

﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾ (الضحى: ٥).

فلم يطلب شيئاً لنفسه. عندما نزلت هذه الآية الشريفة قال ﷺ: "والله ما أَرْضَى واحد من أمتى فى النار".

الصاحب لله الذى ذاق حلاوة معرفته هو صاحب للأمة فلا أنانية فيمن يعرف الله.

وأقف عند هذا القول نرى فيه نفس المتصوف هل هو صاحب لله أى ليس أنانياً. فذاته لله أم ذاته لنفسه؟ فإن كانت لله فهو للناس رحمة.

وإن كانت ذاته لنفسه فليعد التربية مرة أخرى حتى يتعلم حقيقة الفناء وحقيقة الأنا.

الأنا

تبين لنا أن المؤمن الذى يرجو معرفة الله سبحانه وتعالى يتقرب إليه هو المؤمن الذى يبدأ بما فرض الله وأن يجتنب ما نهى الله عنه. وأن يحسن أداء ما يصنع. أن يحسن الصلاة وأن يحسن الصوم وأن يحسن كل شئ. وأن يكون حذرا فى اجتتاب ما نهى الله عنه. ومن هنا يبدأ الطريق. بداية الطريق إلى الله أن يحاسب المؤمن نفسه. ولم نقل فى هذا المقام "المسلم" لأن المسلم قد يكون فى فعله شئ يخالف إيمانه. أى يفعل الظواهر.

ولكن الدقة فى كلمة "المؤمن" فيبدأ الطريق مراقبا الله. وأن يحس من واقع نفسه إحياس الحب والكره. فيحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله. عندئذ يكون قد بدأ الطريق. وقد أشرت سابقا إلى معنى جديد من المعانى التى نقدم لها لمعنى التصوف. وهى كلمة "أنا".

أولا: التباهى بالأعمى والاضئنان للقبول دون رجائه:

كلمة "أنا" كلمة يقولها الإنسان وقد يقولها من باب الإيمان ومن باب اليقين دون دنيا ودون أنانية.

﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى﴾ (الكهف: ١١٠).

عندما يقول "أنا". يبين ما هو عليه ﷺ.

﴿وأنا أول المسلمين﴾ (الأنعام: ١٦٣).

يذكر ذلك ﷺ تحدثا بنعمة الله. وقد تكون كلمة "أنا" فى غير ذلك فإذا كانت الكلمة اعترافا بالإيمان واعترافا بفضل الله دون رياء أو سمعة. فهذا مقبول على العين والرأس ولكن الخطر إذا قال أنا فعلت وأظهر نفسه وما يفعل من الطاعات. أما فعل المعاصى فلا نذكرها لأننا انتقلنا للإيمان والعمل الصالح.

فالإيمان والعمل الصالح والإحسان فى العمل هو أول الطريق والإحساس
بمراقبة الله تعالى.

﴿إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾ (النحل: ١٣٨).

فكلامنا فيمن يعمل عملاً صالحاً ثم يذكره ويذكر أنه فعل كذا. فإذا كان
على سبيل التحديث بنعمة الله دون تزكية النفس. وإذا كان اعترافاً بفضل الله
فلا بأس. ولكن إذا قال "أنا" وزين له الشيطان أنه أعبد من غيره أو أقرب
من غيره. هذه من الأشياء الدقيقة التي قد لا يشعر بها كثير من العباد وكثير
من المقربين.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ (الأعلى: ١٤).

أى من تطهر ورقى ونما إلى أعلى.

﴿ونذكر اسم ربه فصلى﴾ (الأعلى: ١٥).

﴿قد أفلح من زكاها﴾ (الشمس: ٩). أى من زكى نفسه. إذن هذا شىء
جميل أن المؤمن قد زكى نفسه أى طهرها فكرها وخلصها من المعاصي
وجعلها فى طاعة الله.

﴿قد أفلح من زكاها﴾. أى نفسه. إلى هذا الحد لا جدال. ولكن الجدال أو
الكلام فيمن يذكر ذلك للناس. هو عند العبادة لم يراء ولكنه بعد أن عبد نكرو
ما يصنع على سبيل التزكية وعلى سبيل الانفراد بصفاته عن الناس وأنه
بعبادته هو أعلى وأرقى من غيره.

إن الذى يريد أن يتقرب.. يتقرب بالتخلص من هذا الخلق.. لأنه خلق
نميم.. يولد الكبر فى النفس والتعالى على الناس.. وعندئذ لا يتقدم فى
عبادته.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ (النجم: ٣٢).

لأن الذى يعبد الله لا يحكم على العبادة بالقبول وإنما الذى يعبد الله يرجو
القبول ففرق بين رجاء القبول وبين الحكم على نفسك بالقبول.

أمران مختلفان وشتان ما بينهما. بين عبادة يرجى قبولها.. وبين عبادة
أنت تحكم على قبولها. ومن هنا كان الحكم على نفسك بالتركيز وبالرقى
وبالدرجات العلى. فأنت ظالم لنفسك. فأنت بهذا الحكم لا تتقرب وإنما بهذا
الحكم تبعد كثيرا وتتأخر.

﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ (النجم: ٣٢).

فيعلمه بمن اتقى يحكم على هذه التقوى ويقدرها ويضع أجرها ومثوبتها
ودرجتها. وما للعبد فى هذا العمل من درجات ومن قرب ومن أحب إلى
غير ذلك من المعانى التى يسمو بها بعبادته.

فكلمة "أنا فعلت" على سبيل الحكم بالقبول والتأكد من الرب. هذا أمر
يجب أن نتخلص منه لأنه لا يتقدم به العبد بل يصيب النفس بالفقرور
ويتخلف كثيرا عن المعنى المراد.

فالقبول شيء.. والعمل شيء آخر. أنت قد عملت.. فألح فى القبول.
إذا قبلت فيها ونعمت وإلا فاعلم أنك بين الرجاء والقبول. أنت ترجو. فكن
عند رجائك دائما ولا تحكم فى نهاية عملك أنك قد قبلت.. فكن فى مقام
الرجاء حتى لا تكون كلمة "أنا" لها مكان ولها سدود وحدود بينك وبين الله.
فقولك "أنا.. أنا.. أنا.." يدل على أنك تعلم أنك مقبول.. وكيف ذلك؟ لا..
هذا شأن العامة. وهذا خطأ فى حد ذاته سواء للعامة أو للخاصة.

سينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.. وهو خليل الله.

يقول الله سبحانه وتعالى فى شأنه:

﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين * شاكرا

لأنعمه اجتنابه وهداه إلى صراط مستقيم) (الحل: ١٢٠-١٢١).

هذا الخليل يقول الله في رقيه: «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» (الأعام: ٧٥).

فلما كشف الله سبحانه وتعالى له عن أسرار الملكوت.. فالملك ظواهر الكون والملكوت سره. فأنت ترى الكائنات كما رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام ولكن هل كشف الله لك عن سر الكائنات وهو الملكوت؟.. لا.. إلا لمن أراد. «وكذلك نرى إبراهيم» فخص إبراهيم بالكشف عن سر أو عن أسرار أرادها الله. أو أراد أن يكشفها له.

«وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين» (الأعام: ٧٥).

فأصبح من الموقنين.. لا يشك في وحدانية الله.. ولا يشك في أي أمر أمره به.. أو في أي نهى نهاه عنه. مع هذا لم يقل 'أنا.. أنا' إلا في مجال المجادلة لإظهار الحق ولم يذكر نفسه بكمال العبادة وكمال الرقي والمقامات.. لا لم يقل هذا. ولكنه كان يرجو القبول من الله تعالى فيعلمنا بخله الجليل أن العبادة شيء يرجى قبولها عند الله. فالعبادة في حد ذاتها سبب للوصول. والتكامل لقبولها سبب آخر. فقد جمعت بين عبادتين.. بين عبادة تقترب بها إلى الله وهي سبب. سبب آخر يضاف وهو أن تلج في القبول وأن ترجو قبول هذه العبادة. هذه عبادة أخرى.

فقد جمعت بين عبادتين. بين العمل وبين رجاء قبوله.

أما إذا حكمت على العمل بالقبول.. فمن أين لك هذا الحكم؟ وما أدراك! فربما يكون في العبادة نقص. فكيف تحكم على عبادتك بأنها كاملة وتقول أنا.. وأنا..!!

هذا أمر مستبعد عند أهل الصفاء وعند المتعبدين وعند العباد الذين يرجون القبول والقربى إلى الله تبارك وتعالى.
فالعبرة وسيلة للقرب إلى الله.. ورجاء قبول العبادة وسيلة أخرى للقبول إلى الله سبحانه وتعالى.

فقد جمعت بعبادة واحدة بين وسيلتين. بين أن تصحح العبادة وأن تحسنها رجاء القبول. ومع إنك تحسنها رجاء للقبول. تلج على الله في القبول فأنت جامع في هذا إلى جمال العبادة في حسنها.. وفي رجاء قبولها.. وفي التخلل والإلاحاق في القبول. وهذا هو الخلق الذي يبعثك عن كلمة "أنا" أو عن شعور "أنا".

لا أنت!!.. أين أنت؟

أنت عبد ترجو وجه الله تبارك وتعالى بعبادة حسنة.. وهذه العبادة الحسنة تؤهلك لكي تقبل عنده. فالغاية هي القبول وليس العمل.
العمل. سبب.. والقبول هو الغاية.

فقد جمعت بين السبب والغاية لكي تكون عبدا تريد القربى إليه. وتتمنى أن يقبلك في عمل حتى تكون من المقبولين. وليس من المصلين أو الصائمين أو الحاجين أو المعتمرين أو المتصنقين. أنت تفعل هذا. ولكن ترجو القبول عند الله تبارك وتعالى.

سبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى الكعبة وكان معه سيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام.. بعد بناء الكعبة قالوا: ﴿ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴾ (البقرة: ١٢٧). فربط بين طلب القبول وبين ترك التقدير له.
ولم يقل.. ربنا تقبل منا فإننا صنعنا الكعبة وبنينا الكعبة وتعبنا في الكعبة وعلونا في الكعبة وصنعنا للكعبة.

لا. ترك له التقدير. فأنت كنت تسمع. وكلمة تسمع يعنى يسمع ما ظهر وما بطن. يسمع السر وأخفى. فليس هناك شيء خفى عنك وأنت أعلم. إن كان هذا يرضيك فاهلنا.

﴿ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴾ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن نريتنا أمة مسلمة لك﴾ (البقرة: ١٢٧-١٢٨).

وهكذا نجد أن هناك الخليل الذى وصل إلى درجة اليقين عليه الصلاة والسلام لم يعتمد ولم يقل "أنا وإنما رغم جلال قدره... ورغم جماله فعله وحسن صنعه.. كان يرجو القبول.. ولم تكن نفسه إلا خاضعة له حتى لا تعلو عليه وحتى لا تسول له شيئا فى تقدير أم هو من صنع الله وحده. فأنت فى تقديرك لنفسك أنت شريك له.. جعلك شريكا فى تقدير الأعمال. وهكذا يقول السادة رضيهم الله عنهم.. إن الإحساس بأنك تقدر عملك هو إحساس بالشرك.. هو إحساس بالشرك لأن الذى يقدر الأعمال هو الله.. فأنت شاركته فى العلم وشاركته فى التقدير. وشاركته فى تقدير الدرجات وفى تقدير الحسنات وفى تقدير هذه الأشياء.

ثانيا: أهمية عدم تزكية النفس فى الأعمال والعبادات:

إن.. ﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ (النجم: ٣٢). من هنا يظل العبد.. عبدا لله. يزداد حسنا فيزداد إحسانا. هذا هو الأصل الذى يبعدك عن القبول وعن الرجاء فى القبول. السيدة أم السيدة مريم عليها الصلاة والسلام. كانت ترجو أن يكون لها ذكر يخدم بيت المقدس.. فجاءت أنثى وهذا أمر الله. ﴿إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محررا فتقبل منى إنك أنت السميع العليم﴾ (آل عمران: ٣٥).

فكلمة "فتقبل مني" هو رجاء القبول. وهذا عمل جليل. أم تهب ولدها للحرم ولا تتمتع به. ويترك لله. وهي تعلم أنها ستحرم منه وإنما ترجو القبول. ولم تقل أنا قدمت للبيت وأنا صنعت ما لم تصنع أنتي وأنا.. وأنا. لا. لم تقل هذا. تعلموا من القرآن حقيقة الوصول.

﴿إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم﴾ (آل عمران: ٣٥).

نفس الختام السابق في الدعاء السابق الذي كان من سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام.

﴿ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم﴾ (البقرة: ١٢٧).

وهذا ﴿فتقبل مني إنك أنت السميع العليم﴾ (آل عمران: ٣٥).

﴿فلما وضعتها قالت ربني إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم • فتقبلها ربها بقبول حسن﴾ (آل عمران: ٣٦-٣٧).

الذي حكم على العمل هو الله. الذي حكم على الصنع هو الله. ولم تقل هي "فتقبل مني فتقبلني" لا. لا. لا.

هي منتظرة نتيجة نيتها. ونتيجة قربةا. ونتيجة عملها. هي لا تحكم على نواياها. ولا تحكم على أعمالها بالقبول لمجرد العمل أو لمجرد النية. تنتظر النتيجة. تنتظر نتيجة الحكم. فالحكم بالقبول ليس من صنع البشر وإنما الحكم بالقبول هو من الله وحده لا شريك له.

﴿فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبأها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ (آل عمران: ٣٧).

السيدة مريم قبلها الله. وكنت في المسجد فتعلمت أن لا أنا. أن لا أنا.

قال يا مريم أتى لك هذا لو كان هناك أنا لقلت. أنا عابدة. أنا مصلية. أنا متبثلة. أنا البتول. هذه بركاتي.. هذه أنوارى.. لا يكون هذا من أهل القرب. فأهل القرب أفنوا ما عندهم. وهذا ما أحب أن أقول أفنوا ما عندهم في حكم الله. فهم في حال فناء - أى لا نكر لأعمالهم وإنما نكرمهم هو رجاء القبول. أن يقبلوا. أن يقبلوا.. فهنا لا أنا".

﴿قلت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ (ال عمران: ٣٧).

يقول الله سبحانه وتعالى.. يقول في المؤمنين الذين خلت قلوبهم من الدنيا وهم فيها. ويعبدون الله تعالى. هم في تجارة والتجارة لم تلهم ولم تشغلهم. ﴿في بيوت أنن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالخشو والأصاال * رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار * ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب﴾ (النور: ٣٦-٣٨).

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. فهناك أعمال أحسنوها فهو يقبل أحسنها فإذا علم المؤمن أن الله يقبل الأحسن فيزيد المؤمن علمه حسنا. فإذا أدرك أن الله يقبل ما هو أحسن فيجتهد أن يحسن العمل رجاء القبول. لا رجاء نكر العمل. فالعمل وسيلة.

يقول تبارك وتعالى: ﴿أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة﴾ (الأحقاف: ١٦).

فعلت أن المؤمن الذي يتقرب إلى الله لا يرتكن إلى عمله.. فإذا حكم

على عمله بالقبول فقد ادعى شيئا لم يكن له.

وعندما يحكم الإنسان على عمله بالقبول يتوهم أن يحسن العمل. وهو لا يحسنه فإن أعماله لا تقبل.

لو أعطى الله الناس الحكم على أعمالهم بالقبول. ما صعد عمل إلى الله فكل إنسان يحكم على عمله بالقبول ولا يرضى أن يوصف بالنقص. إذا قلت له إن عملك ناقص. غضب.. إن عملك يحتاج إلى حسن. غضب لأنه حكم على نفسه بالقبول. فكان الإنسان هو الذى يعمل وهو الذى يحكم على نفسه بالقبول. والإنسان لا يحكم على نفسه بالخطأ.

إن ننخلع أو نخلص إلى أن المؤمن يعمل ويحسن العمل ويترك التقدير لله تبارك وتعالى وحده. ومن هنا يظل حائرا.. هل قبل أم لم يقبل؟! فيزداد حسنا حتى يكون من المقربين.

المصطفى ﷺ وهو أكمل الخلق. وأقربهم وأتقاهم كما وصف نفسه.
"إنما أنا أخشاكم لله وأتقاكم له".

وهذا حق. لا يقول ذلك بالحكم على نفسه وإنما ألهمه الله بأنسه كذلك ويقول في حق نفسه ﷺ: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".

ويقول كما فى القرآن الكريم: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام: ١٦٣).
كان لا يحكم على نفسه بالقبول قط.

فإذا عمل عملا. أحسن بأن العمل يحتاج إلى كمال.. وعمله كامل.
وهو باعتباره رسول الله ﷺ. ونبي. ومن أولى العزم. فهذا أمر طبيعي.
وإنما يخشى ذلك.

وكان يقول فى حديثه الصحيح:

"والله إنه ليغان على قلبي أى أحسن بالنقص" وإنى لأستغفر الله فى اليوم

سبعين مرة. وفي رواية مائة مرة وفي رواية أكثر من مائة مرة.

لم هذا ١٢.

لأنه من أعبد الخلق. وهو أعبدهم. كان إذا صلى استغفر الله بعد الصلاة خشية أن يكون في صلاته تقصير. أو في صلاته شيء. هذا شعوره وليس في صلاته شيء فهو إمام العابدين. وإمام المصلين. ولكنه يحس في جانب كمال الله بأنه عبد. والعبد بجانب الكمال الأعظم يتأتى منه التقصير ويتأتى منه النقص في جانب كمال الله تعالى.

فالمسألة مسألة عبد وسيد. ومسألة متقرب وقريب. فمن أسماه "القريب".

ويقدر إحساسك برغبتك العظيمة في القرب. أن تحكم على عمك بالنقص. فإذا حكمت على عمك بالنقص رجاء القبول. فهذا هو القبول إن شاء الله. فيقبل العبد بعمله الصالح وبإحساسه بالنقص حتى يزداد حسنا.. ولا يحكم على نفسه. اقتداء بأسعد الخلق سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ. والكلام دائما يدل بالحجج حتى ترتاح النفوس. ولا تأتي بإنشاء عبارات ثم ينفذ السمع بغير رموخ أنلة في العقل.

فنحن عندما نتكلم عن القرب وعن مقام القرب. فهذا هو مقام القرب. مؤمن يعمل عملا ولا يزكي نفسه بهذا العمل على غيره. لأنه لا يرى هل قبل أم لم يقبل؟! فالإنسان في هذا الطريق الذي يرجو به القبول عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يحكم عليه بأنه من أهل تصفية النفس وتخليصها من الأنا والغرور.. ومن التزكية بغير الحق. وهذا ما يجعل الإنسان في مقام العبودية على أحسن أحوالها.

نبينا وحبينا المصطفى ﷺ ربي أصحابه على ذلك. حتى لا يرى الإنسان

نفسه أنه على شيء.

فسيدينا حنيفة بن اليمان ؓ كان له من فضل الله عليه كرامة.. كان يحس بالنفاق في المناققين. وكان يأتي إليه سيدينا عمر ؓ (وهو الملهم) يقول: يا حنيفة بالله عليك شمئني. هل ترى في نفاقا أى لئلى. وخيركم من أهدى إلى عيوبى.

فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ينتظر الواحد منهم نصيحة أخيه. ومن هنا نعلم أنهم لم يذكروا أنفسهم على غيرهم. ولم يقل واحد منهم أنا أحسن من غيرى. أو أنا أعلم من غيرى أو كذا. أو كذا. إلا على سبيل التحدث بفضل الله تبارك وتعالى.

وكما ورد. كان يقول سيدينا أبو بكر ؓ: لو كانت رجل أبى بكر اليمنى فى الجنة والأخرى خارجها ما آمن أبو بكر مكر الله. وهذا إنسان لم يحكم على نفسه أنه من أهل الجنة. وإنما هو فى مقام الرجاء. حتى لو دخل برجله اليمنى. هر فى رجاء مستمر حتى يوم القيامة فإذا دخل الجنة برجله اليمنى يخشى ألا تدخل البيرى.

فهذه المشاعر الجياشة فى تحرير النفس من انغورور ومن تقدير الأعمال. ومن رؤية الإنسان على غيره بأنه أعبد الناس أو أفضل الناس. أو أكمل الناس أو انتهت عنده الولاية أو انتهت عنده الكرامات. أو انتهت عنده العلوم. فهذا أمر فيه ادعاء. لأن فضل الله إلى يوم القيامة.

فإذا قال جماعة فى واحد من العلماء إن العلوم قد انتهت إلى فلان فمن أسمائه العلوم" فهل لا يأتى أحد بعد هذا بعلم؟..

هذا قد انتهت إليه الولاية "يعنى الولاية جاءت إلى عنده وتوقفت أى لا يكون هناك ولى بعده" فهل من المعقول أن الله تعالى قد أوقف قدرته فى

العطاء إلى فلان الفلاني؟!..!

نفقراً في هذه المسائل ما يشير إلى هذه المعاني التي تحتاج إلى تمحيص. فلا يؤخذ كل شيء. إنما يؤخذ ما وافق الكتاب والسنة. فإذا كان الأمر مخالفاً لما جاء به الكتاب والسنة فهذا يرد ولا ينظر إليه. وفي كل الدروس في التصوف سننتهي إلى الحكم الذي يقبله الشرع ويقره بالأدلة الصحيحة التي لا جدال فيها.

إن تزيكية النفس هي حجاب عن الرقي. حجاب يحجب المؤمن الذي يريد القرب. يحجبه عن مواصلته القرب إلى الله تبارك وتعالى لأنه أحس بأنه من الأولياء. وأحس أنه من المقربين وهذا من غرور النفس ومن وسوسة الشيطان.

ثالثاً: خلق الخشية من الله تعالى مع مراقبته ورجائه تعالى دائماً:

أذكر خلقاً آخر في هذا المعنى من أخلاق أصحاب رسول الله ﷺ: فكان الواحد منهم يبكي فيكثر البكاء. وكان يقول لصاحبه: والله لا أدرى هل هناك السلامة أم لا؟ هل هناك القبول أم لا؟

فقد جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام. والتقى بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وكان أبو عبيدة والياً. فزل عمر عنده فوجد قربة ماء وتصوراً يابسة فقال له: يا أبا عبيدة! أما لك راتب من بيت المال؟

فقال: نعم! ولكنني أنفقته على المسلمين. ثم قال: يا عمر أين تحسن من رسول الله ﷺ؟ وكان يطوى الليل في نوات العدد دون طعام! وكان يمر الهلال والهلالان ولا يوجد في بيته نار! أي لا يطبخ لحماً! وأين نحن من مصعب بن عمير الذي استشهد وعليه بردة بالية! إن وضعت على رأسه انحسرت عن رجليه. وإن وضعت على رجليه انحسرت عن رأسه. أين نحن؟! أين نحن؟!!

أين نحن ويكي عمر ويكي أبو عبيدة. ولم يقل عمر نحن المبشرون بالجنة. ولم يقل أبو عبيدة لقد بشرنا بالجنة فنأكل ونشرب ونتطيب. ولنصرح في الأرض. إنهما يريدان وجه الله. والذي يريد وجه الله لا يزكي نفسه ببنوآه ولا يزكي نفسه بأى عمل من الأعمال. ولعمر قدره ولأبى عبيدة كذلك.

المراد هو الله. وكان هذا المعنى هو السارى فى عقول الراغبين إليه. الطامعين فى رحمته. الراجين غفره. للمتقبلين قبوله المتعبدين لذاته. لا يرضون بغيره بديلا. فلا يحجبهم عمل عملوه. ولا تحجبهم تركية نفس فالذى يزكيها هو خالقها. والذي يكرمها هو بارئها بالإيمان والعمل الصالح. عندما انتقل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وتولى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة. عزل خالد بن الوليد عزلة فى أوج النصر فى موقعة اليرموك. فأرسل رسالة مع أبى عبيدة الجراح.

معنى الرسالة: عندما تسلم هذه الرسالة. فأعط الراية لأبى عبيدة بن الجراح وكن جنديا تحت إمرأته. (تعلموا لا أنا. فتقدم الإسلام) فلما تسلم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الرسالة وذهب إلى اليرموك. وجد النصر يتلأأ إلى عنان السماء. ووجد راية الإسلام تعلو راية الكفر على يد خالد بن الوليد ومن معه من جند الله. فاستحيا أن يكسر راية النصر. فانغاية هي الله. فلما انتهت المعركة وكانت الغلبة للمسلمين فى أروع مظاهر النصر الخالص النقى من المال والأعراض. فقال: عظم الله أجرك فى خليفة رسول الله أبى بكر الصديق. وهذه رسالة من الخليفة الجديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فقرأ الرسالة وسلمه الراية وقال: يا أبا عبيدة لم لم تعطنى الرسالة عندما قنمت؟ فقال: خشيت أن أكسر عليك حدة النصر.

فسلمه الراية وقاتل خالد بن الوليد تحت إمرة أخيه ابتغاء وجه الله

تعالى حتى تعلق راية الإسلام.

إن مراقبة ورجاء القبول في كل زوايا أفعال الإسلام. وليس في زاوية المسجد. وليس في التوقع وإنما هذا هو انطلاق الأمة في كل أعمالها.

ولنا لا نقصد بمعنى التصوف أن يجلس المؤمن مسبحاً، مقدساً، حامداً شاكراً في كثبان رمل، أو في مظلة شجرة، أو في داخل خيمة أو في زاوية من زوايا المسجد. وإنما هذا الذي ينطلق بدينه. وينطلق بالله إلى كل أرض الله.

فلما رجع خالد بن الوليد والتقى بمسندنا عمر رضي الله عنه فقال:

يا عمر يا أمير المؤمنين. لم عزلتني؟ العيب في أو نقيصة أم نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟

فقال: يا خالد.. لقد افتنن بك الناس. أي صرت عائقاً في إخلاص الناس في الجهاد. صرت عقبة. حجاباً. مانعاً في إخلاص المؤمن في جهاده. ونحن نعمل لله. فأى شيء يؤدي إلى شبهة في عمل من الأعمال لا بد من التخلص منه. فأردت أن أعزلك حتى إذا انتصر المسلمون علموا أن النصر من عند الله. لا من عند خالد بن الوليد.

هذا التناصح في إزالة شبهات العقيدة في تركية النفس وفي الخشية على الناس من فتن الشيطان ومن هوى الضلال. ليكون العمل خالصاً لوجهه الكريم بغية القبول عند الله تبارك وتعالى. وهذا من مبادئ تحرير النفس من تركية الإنسان لنفسه. والحكم عليها من تلقته. فنحن لا نحكم وإنما نترك الأمر لله تبارك وتعالى.

الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. كان يشغل بالفلسفة وعلم الكلام في بداية شبابه. وكان يمشى في الطريق فقابله واحد من عامة الناس فقال:

يا أبا حنيفة أجبني عن هذا السؤال. فسأله سؤالا في الفقه. فلم يجبه فقال:

يا أبا حنيفة تعلم علما ينفعك وينفع الناس.

وهو من العلماء الأجلاء فلم ير نفسه أنه على شيء بل أخذ هذه الحكمة وعرف قدره فقال: حقا ما قاله الرجل.

عندما تلقى "أنا" يأتي الفتح.. فجاء الفتح عليه بالفقه وعلوم الشريعة فذهب إلى حماد رحمه الله في العراق فالتقى عليه. تلقى عليه الفقه وظل يذكر كلمة الرجل حتى أمعن في دراسته وازدهت.

وفي البداية لو قال أبو حنيفة: أنا أبو حنيفة أو أنا عالم الكلام أو عالم الفلسفة. لكان حجابا. فكلمة "أنا" تحجب العلم. وتحجب الرقى. وتحجب الأثوار وتحجب الألقاب تحجب كل شيء. فالتقى علوم الفقه حتى صار إماما فيها ومرجعا من المراجع التي يأنس إليها القلب ويرتاح إليها الفؤاد.

في يوم من الأيام كان يمر في الطريق فتكلم اثنان وراءه فقال واحد للآخر: هذا أبو حنيفة الذي يقوم الليل كله.

فنظر إلى نفسه (هو لا يقوم الليل) فقال:

اللهم اجعلني عند حسن ظنهما. ولم يغتر ولم يقل عن نفسه إنه يقوم الليل. أو يتباهى بقول الناس عنه إنه يقوم الليل. وذهب إلى المسجد. وكان يقرأ سورة القمر حتى وصل إلى قوله تعالى:

﴿بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر﴾ (القمر: ٤٦).

وظل يبكي ويكررها. يبكي ويكررها. حتى قيل له:

يا أبا حنيفة سمعناك تقرأ آية من سورة القمر وتكررها وقد ظهر بكلوك ونحيبك!

قال: أنا أعلم بحالي. أنا أعلم بحالي.

فمظهر العلم وإقبال الناس عليه لم يحجبه عن حقيقة نفسه وما بينه وبين خالقه.

كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب ؓ.

إذا رأيت الناس يقبلون عليك أو يلتفون حولك فانظر فيما بينك وبين الله. (يسلمون عليك ويقولون يا سلام على ولى الله. لا إله إلا الله. البركات والذى يقبل يده ويلتزم. لم يصل الصلاة فى أوقاتها أو ظالم لزوجه أو ظالم لأمه وكذا. وكذا).

فيقترب وقال (أنا) بكلام الناس ومظاهر الناس. وإقبال الناس. ويقال هذا الذى تقبل عليه الآلاف ويمدح فى المجالس ويمدح فى المجتمعات وهذا الذى ذاع صيته فى بقاع العالم. وهذا علم الإذاعة والتليفزيون وهذا الذى انتشرت كتبه فى أفريقيا وهذا الذى.. حتى تشنوا كلما قيل فيه ذلك هل هو كذلك؟! فعرفنا الأمرين:

- فلا تركوا أنفسكم بحكم أنفسكم على أنفسكم.

- ولا تركوا أنفسكم بحكم غيركم عليكم دون حق.

إذا رأيت الناس يلتفون حولك فانظر فيما بينك وبين الله.

رابعاً: أهمية عدم حب تركية الناس للنفس بما لم تفعل:

بقى شيء.. وهو حب الإنسان أن يزكى.

(ورحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا) (ال عمران: ١٨٨).

أولاً: فلا تركوا أنفسكم من تلقاء أنفسكم أو بغيركم. هذا شيء. يأتى شيء

آخر وهو أن تخلق "أنا" بغير عمل. يعنى فى المسألة الأولى كانت هناك تركية بعمل. فظننت أنه من الأعمال المقبولة وحكمت عليه. وحكت بأنك من المقبولين بغيرك وبكلام غيرك.

هذه المرة أنت لم تصنع شيئا.

﴿ويحبون أن يحمدا بنا لم يفتوا﴾ (آل عمران: ١٨٨).

وهذا كثير في مدعى القرب ومدعى الحب. لم يعمل شيئا فنجده ينتظر في المجالس التي يمدح فيها هؤلاء (إن الشيخ فلان وهو إمام الواصلين وسيد العارفين. وخير المقربين. وعرة المقبولين الذي أنفلسه حمد ونظراته شكر. وأماؤه تقديس. (وليس فيه شيء من ذلك) الذي وهب ماله ونفسه (ولم يهب مالا ولا نفسا) بيشر طول النهار. فيحكم على نفسه بما قيل وليس فيه شيء من ذلك لا من قريب ولا من بعيد).

فالخطر في أمور ثلاثة:

في تركية النفس مع العمل والحكم بالقبول.

في تركية النفس بالغير مع العمل والحكم بالقبول.

والأدعى الحكم بغير عمل وتركية النفس بقول القائلين دون عمل.

هذه أنواع التركية التي نعلمها في هذا العلم. وهو علم الوصول إلى الله وعلم التقرب إليه وعلم المعرفة به.

وهنا يكون السلوك إلى الله بهذا الفهم وبهذه المعاني التي نقتبسها ونعلمها ونسترشد بها من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة المصطفى ﷺ. فلا نقبل في أذهاننا. ولا نقر ولا نسلك سبيلا لا حكم للإسلام فيه بل نأتي إلى مظلة الحكم الشرعي وإلى مرآته وإلى سراجة وأضوائه. فيظهر الأمر على حقيقته وهنا تتجلى لك نفسك.

١- هل أنت من الذين يزكون أنفسهم بالحكم على ذاتك بالقبول؟ من أين

لك هذا؟!

٢- أو بحكم غيرك عليك بالقبول؟ هل علموا شيئا؟ لا.

٣- مدح الناس بما ليس فيك فزكيت نفسك. وهذا أدهى وأمر وأشد. ومن هنا يتوقف الإنسان عن الوصول إلى الله بتركية نفسه أو بتركية غيره أو بمدحه بما ليس فيه.

هذه من الحجب التي يصل بها العبد مهما صلى ومهما صام ومهما عمل من الأعمال.

الوصول إلى الله تبارك وتعالى بهذا المعنى كما يقول أحد العشاق.

(زنى بفرط الحب فيك تحيرا)

بمعنى لا تشعرنى بالقبول حتى لا أركن إليه.

وفى قول بعضهم:

(زنى بفرط الحب فيك تفتتا)

حتى أتفتن وأتنوع فى التقرب إليك بأنواع العبادات فتارة أصلى وتارة أصوم وتارة أسبح وتارة أستغفر وتارة أقرأ القرآن وتارة أصلى على الرسول ﷺ وتارة أذكرى وتارة أتصدق وتارة أصل الرحم وتارة أعلم الناس إلى غير ذلك من معانى الإسلام ومن مدد العطاء الذى جعله الله سبيلا إليه.

(والذين جاهدوا لينا لنعدينهم سجلنا وإن الله لمع المصنون) (العنكبوت: ٦٩).

يقول أحد العارفين لقد طرقت. أى طرقت كل الأبواب ليصل إلى الله فوجدتها مزحمة من المصلين والصائمين والمزكين والحامدين والشاكرين والمستغفرين. لقد طرقت كل الأبواب فوجدتها مزحمة إلا باب النذل والإتكسار إليه. فسلكت إليه منه التذلل لله والإتكسار وعدم الغرور. هو الذى يزيذك قريبا إليه.

ومن هنا يقول الحديث:

(من تواضع لله رفعه).

من تواضع لله رفعه. التواضع هو إذلال النفس وعدم التكبر. وعدم رؤية
نفسى على الغير.

فالإنسان كلما عمل عملا تواضع لله يعنى فى جانب كمال الله. هذا عمل
قليل بالنسبة لعظمة الله. فكلما تقدم الإنسان إلى الله بأعماله. رآها قليلة فى
نظره تواضع فيما تقدم. وتواضع فى نفس الوقت للناس وهذا هو أصل
الإسلام. أن تكون عبدا لله متواضعا أى كلما عملت. نظرت إلى أعمالك على
أنها قليلة بالنسبة لجانب الله. وكذلك أن تتواضع للناس وهذا أيضا يحتاج إلى
حديث وإلى حديث هام.

خامسا: عدم تزكية أنا على غيرى من الخلق:

قد علمنا فى الدروس السابقة أن التصوف غاية معرفة الله. وعرفنا أنه
لا يعرف الله إلا بما علمنا وعرفنا. فبغير ذلك لا نعرفه. وأن نعرفه بشريعته
وأحكامه الحكيمة من الإيمان والعمل الذى تقتضيه الشريعة. وهذا العمل
وهذا الإيمان. لا بد وأن نحسن كلا منهما حتى نزداد إيماننا. ونزداد حسنا فى
عملنا.

وعرفنا أن المؤمن وأن الذى أحسن عمله لا يركن إلى عمله مهما كان.
وإنما يرجو القبول. فقدره عند الله بقبول عمله لا بعمله.

فقد عمل وأحسن. فلما أحسن كان ذلك سببا فى القبول.

﴿أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم فى
أصحاب الجنة﴾ (الأحقاف: ١٦).

أيضا انتقلنا إلى درجة أخرى. وهى ألا يركى نفسه على غيره. لأنه لا
يعلم درجات العباد. هم درجات عند البشر أم هم درجات عند الله؟

﴿هم درجات عند الله﴾ (آل عمران: ١٦٣).

قد نهانا الله تبارك وتعالى أن نزكى أنفسنا بما نرى من حسن أعمالنا.
﴿فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى﴾ (النجم: ٣٢).

واليوم وقد وصل المؤمن إلى هذه الدرجة. فلا يزكى نفسه. وإنما يرى
أنه ما زال مقصرا في جانب الله.

كما ختمنا الدرس بقول الحبيب ﷺ: "والله إنه ليفان على قلبى. وإنى
لأستغفر الله فى اليوم أكثر من مائة مرة". صدق رسول الله ﷺ.

فهناك شعور بالنقص. فى جانب الله. وهذا الشعور يرقى المؤمن أن يشعر
دائما أنه فى نقص. أى أن يحس أنه منكب ومن هنا يطهر نفسه أولا بأول.

المغفرة

فهناك عمل صالح.. اتفقنا عليه.

وقد أحسننا العمل.. اتفقنا على ذلك.

ووصلنا إلى رجاء القبول.. وعرفنا ذلك.

ثم انتقلنا إلى أن هذا المؤمن لا يركى نفسه على غيره. بأنه في مشاعر خاصة. والمشاعر الخاصة تجعله دائما يرجو الكمال. فشمورك بأنك كامل هذا حكم بأنك ناقص. والشعور بالنقص هو طريق الكمال. وكما لنا ينحصر في أننا نبتغي وجه الله. والذي يبتغي وجه الله يحس دائما أنه مذنب وهذا مقام جديد في هذا الموضوع.

وهذا الشعور يجعلك دائما تتطهر ويجعلك دائما راجعا إلى الله. إحساسك بالذنب.

والذنوب لا شك أنها معقدة. فإذا حاولت أن تتخلص منها فقد فتحت على نفسك أبواب الرحمة. واتخذت سبيل الوصول إلى الله بإحساسك بأنك مذنب. والذنوب أنواع كثيرة. أعلننا الله وإياكم من الذنوب المحبطة. فالكفر.. ذنب ولا كلام فيه لأننا نتكلم في درجات أهل الإيمان.

والله سبحانه وتعالى لا يغفر لهذا الكافر أو لهذا المشرك. وهنا نقطع الكلام عنه ندعو الله لهؤلاء بالهداية حتى ينوقوا حلاوة الإسلام ويستظلوا بظله. وليتشرعوا بشرعه. "اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون". يقول الله سبحانه وتعالى في هذا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ (النساء: ٤٨).

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هناك ذنب وهناك مغفرة. فأنت دائما

تحس أنك مننّب. هذا حالك حتى يغفر لك.

والمجهر الذي من الله به عليك هو مظهر الشريعة. أن ترى الحلال من الحرام. والخبيث من الطيب.

**أولاً: درجات الرقي إلى الله هي درجات الصعود على درج
المغفرة دواما:**

فالذي يتخلق بأخلاق القرآن يجعل الله في قلبه فرقانا.

فهذا الذي يريد للتقرب إلى الله. تخلص من الكبائر. فأصبح عنده من الزهد في الحرام ما يجعله يكره نكر اسمه. فيشعر بدنه من نكر كلمة "الزنى" فما بالك بأداء هذه الفعلة. يكره كلمة الخمر. فهل يشربها؟! إنه كره المعاصي أصلا كما قلنا لأن الله يكرها. ولكنه بشر. قد يرتكب ذنبا من الذنوب.

فالذي يعرف الله يسارع لتخليص نفسه من ربة ذنبه. فإن كان كبيرة يقام فيها الحد. ذهب بنفسه ليتخلص بتوبته ورجوعه إلى الله بإقامة الحد عليه. لأن الإصرار على إقامة الحد هو إصرار على لقاء الله تعالى على طهر وكمال.

كما قال النبي ﷺ في حق المرأة التي رجمت: "والله لقد تابت توبة لسو سمعت على سبعين منكم أو على أهل النذيمة لو سمعتم".

أما إن كان ذنبا غير ذلك فيسارع إلى الاستغفار. لأن المقامات لا يصل إليها مؤمن إلا بمغفرة بعد مغفرة بعد مغفرة. فقال المؤمن أن يستغفر الله دائما من الذنب إن كان بيّنا. ومن ذنب قد يكون وقع وهو لا يعلم. "اللهم إني أستغفرك من الذنوب ما تعلم منها وما لا أعلم" أو "ما أعلم منها وما تعلم فأتيت تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب".

وهكذا ننقل من طائف يطوف على الإنسان فيحس أنه أذنب حتى ولو عمل صالحاً؟.. حتى ولو عمل صالحاً فإذا كانت الذنوب واضحة فالاستغفار منها لا يريد كلاً ولكن ليس لنا كلام في هؤلاء وإنما كلامنا فيمن تخلصوا من معاصيهم وانتقلوا إلى الطاعات فحالهم الطاعة. وحالهم أن يغفر لهم فيما حدث في طاعتهم. فالمشكلة ليست كفرة عندهم وليست معصية من المعاصي فهم يعلمون الحلال والحرام. ولكن مشكلتهم التكبر في أعمالهم الضالحة وشغلهم في أن يستغفروا الله مما قد يكون في هذه الأعمال. من نقص وعدم أداء. أو من رياء أو عن شبهة رياء. أو من سمعة أو عن شبهة سمعة.

يخافون خوفاً شديداً لإحساسهم بأن أعمالهم انطوية في نقص.

هل لنا كلام مع الكفار؟.

هل لنا كلام مع العصاة؟.

إننا نتكلم في حال أهل القرب الذين يحبهم الله.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ٢٢٢).

يحب التوابين الذين يؤوبون إليه ويرجعون إليه في كل خاطر. أو في كل كلمة أو في كل طائف قد يأتي.

إن هؤلاء الذين يتحدث القرآن عنهم.. هم المثل الأعلى وهم المثل الذي يحتذى به.

وإليك البيان من كتاب الله تبارك وتعالى:

من البداية سينفا آدم والسيدة حواء عليهما الصلاة والسلام. وسميت حواء لأنها خلقت من حى. من ضلع من أضلاع آدم اليسرى. وهما في جنّة الله. لم يزنيا ولم يقتلا ولم يسرقا ولم يكنبا ولم ينافقا ولم يقشعا فليس هناك حرام مما نتصوره في الشرائع الأخرى. وإنما أكلا من الشجرة لمخالفة الأمر.

وهو مجرد تطويع النفس على الطاعة. وتطويع النفس على الإحساس بالذنب. فعندما أكلنا من الشجرة.. لم يقل آدم ولم تقل حواء:

«وايه يعنى.. يعنى إحنا عملنا إيه؟» لا.

«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (الأعراف: ٢٣).

والأكل كان نسيانا. ولكن الأمم المابقة كانت تعاقب بالنسيان فرفع الله ذلك عن أمتنا.

«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» (البقرة: ٢٨٦).

يقول الله تبارك وتعالى فى ذلك:

«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما» (طه: ١١٥).
فنسى ولكنه عوقب.

ولم نجد له عزما.. أى على المعصية.

فهو ذنب لم يصير عليه.. وإنما ذنب من حيث درجة الأنبياء. ذنب نسى النهى فيه. فنسى والله الذى نساء هو الذى عاقبه. وأهبطه من الجنة ومعه زوجته.

«قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (الأعراف: ٢٣).

سينا نوح عليه السلام. يقول الله فى حقه:

«رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا ترد الظالمين إلا تبارا» (نوح: ٢٨).

فأعظم شيء يتمناه.. أن يغفر له.

هل قصر فى رسالة؟ إنها مشاعر.. نحن لا نتكلم عن الرسالة. نتكلم عن

إحساس المؤمن تجاه ربه.

هل يعتبر نفسه أنه قد كمل؟ ولا يستغفر الله من النقص؟

إن الأنبياء بحسب درجاتهم عند الله. هذا إحساسهم.

'رب اغفر لي'

بدأ بنفسه.. لماذا يغفر له؟ ماذا صنع؟!

إنها مشاعر جياشة في صدره. ولا يدري في أى وقت؟!

لقد مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما. ومن ذلك يستغفر الله هل في القرن الأول؟ أو في القرن الثالث. أو في القرن الخامس. أو في القرن الثامن. أو في القرن التاسع؟ ماذا حدث له في هذه القرون؟ هي قرون طويلة. ولكنه يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ربما حدث منه شيء يقتضى المغفرة. وهو نبي معصوم. ولكن إحسانه في جانب كمال الحق لا يصل إطلاقا إلى أن يقدم كمالا إلى كمال. وإنما الإحساس أن يقدم مشاعر يحس بها أنه عبد ناقص بالنسبة لكمال الله وجنابه الأعظم. وهذا ما يحس به. لا يتصور إنسان منكم أن نوحا عليه السلام كان يستغفر من ذنوب ما ظهر منها وما بطن. أو كان يستغفر من سرقة أو من كذب أو من كذا. هذا بعيد عن هؤلاء وهم في المستوى العالى السامى الذى لا يتصور إنسان أنهم يفعلون ذلك.

إنما أردت أن أذكر لكم إحساسهم ومشاعرهم في حياتهم وأنهم لم يصلوا

إلى الكمال قط بالنسبة لله.

أما بالنسبة: لغيرهم من الخلق. فالله وحده هو الذى يزكى عباده وهو الذى يتفضل عليهم بالدرجات العلى. هذا فضله وإحسانه إنه يسمع ويرى. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. أيضا على هذا المنهج نبي ورسول. ومن أولى

العزم. وخليلا.

وصفه الله وصفا جليلا:

﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا﴾ (النساء: ١٢٥).

فوصل إلى درجة الخلّة.. ومع ذلك يستغفر الله.

واستغفاره الله هو رقى إليه. لأنه لو أحس أو ضمن أنه من أهل الكمال
لكان ذلك إغلاقا دون الوصول وكان سدا منيعا وإنما يعلمنا خليل الله عليه السلام
يعلمنا معنى القرب إليه.

يقول الله سبحانه وتعالى في حق سيدنا إبراهيم:

﴿إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين * شاكرا
لأنعمه اجتباؤه وهداؤه إلى صراط مستقيم﴾ (النحل: ١٢٠-١٢١).

مقامات كبرى. ومع هذا كان يستغفر الله تبارك وتعالى:

﴿ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب﴾ (إبراهيم: ٤١)
فكونه يطلب المغفرة من الله إذن طلب المغفرة هذا أمر حتى لا يحرم
منه عبد قط لأن استغفار الله تعالى هو الإحساس بالنقص في جانب الله.
وهذا ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى بهذه المشاعر.

سيدنا موسى عليه السلام: يقول الحق تبارك وتعالى في شأنه:

﴿قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ففغر له إله هو الغفور الرحيم﴾
(القصص: ١٦).

ننتقل إلى سيدنا داود عليه السلام.

سيدنا داود عليه السلام جاءه اثنان وعرضا قضية.

﴿إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها
وعزني في الخطاب﴾ (ص: ٢٣).

سيندنا داود حكم على الفور. جاء الرجل الذى عنده نعمة واحدة تبأكى
ويكى وقال له: يا نبي الله هذا له تسع وتسعون نعمة ويريد أن يأخذ نعتى.
وأنا رجل مسكين وهو عنده تسع وتسعون نعمة.
فسيندنا داود حكم على هذا الإنسان الذى عنده تسع وتسعون نعمة بأنه
رجل ظالم.

﴿قال لقد ظلمك بسؤال نعتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخطاء ليبيغى
بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكثير ما هم وظن
داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له
عندنا لزلزلى وحسن مآب﴾ (ص: ٢٤-٢٥).

هذا هو مقام القلب الذى يرتب الله فيه المعانى بالكلمات العظيمة التى
وردت فى هذا المعنى.

إن نبي الله تعالى حكم على هذا الإنسان أنه ظالم. فالله تعالى بين له أنه
يحكم بين الناس بالعدل.. ولا بد من سماع الطرف الثانى حتى تكمل القضية.
﴿يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ (ص: ٢٦).
والحق هنا أن يستمع إلى الطرفين.

إذن لا يكون القرب إلى الله بجلوس فى مكان معين. وإنما كل يريد
الوصول.

فالحاكم يريد الوصول إلى الله بعبده. أما صلاته وصيامه فيشترك فيها
الناس. أما هذا الإنسان يتميز عن بقية الناس فى أنه يعدل بين الخلق حتى
يكون من الواصلين.

والعالم يصلى ويصوم.. ولا بد أن ينشر علمه بين الناس حتى يكون من
الواصلين. وهكذا نجد أن كل إنسان ميزه الله تعالى بعمل من الأعمال أو

بعلم من العلوم. فلا بد من توصيل هذا الشيء إلى عباده وأن يخشى الله وأن يستغفره في أى نقص فى هذا العمل.

أكرر المعنى..

﴿وظن داود إنما قتناه﴾ (اختبرناه) فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب * فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب﴾ (ص: ٢٤-٢٥).

فقد غفر الله لداود عليه السلام. وهذا ما أراح صدره وما اطمأن إليه قلبه، وما كان آمناً وأماناً له فى مشاعره. سيدنا سليمان عليه السلام تعلم ذلك ونهج نهجاً. وقد قرأت عبارة فى أخبار السابقين من الأنبياء.

قال داود عليه السلام: "ربى.. كن لسليمان كما كنت لى".

فقال: يا داود قل لسليمان يكن لى كما كنت لى. أكن له كما كنت لك.

يعنى يكن لى كما كنت عبداً ترجع إلى الله وتؤوب إليه. وتخافه.. وتستغفره وتؤدى الرسالة إلى غير ذلك.

ثانياً: المغفرة أساس بقاء النعم وتصاعدها:

سيدنا سليمان عليه السلام تعلم أن المغفرة هى أساس بقاء النعم. وأساس الوصول إلى النعم من نعمة إلى نعمة أكبر فهى تثبت النعم. وتزيد من النعم. وسيدنا سليمان عليه السلام كان حاكماً وكان نبياً. فقدم المغفرة على الملك. لأن الحكم لا يدوم إلا إذا أقام صاحبه شرع الله تعالى.. يخشى غضبه.. ويرجو رحمته. فيخشى الحاكم أن يفعل ذنباً يفضب الله.. وهنا يتقوض حكمه ويزل ولا يبقى.. وسرعان ما ينتهى. فقدم طلب المغفرة على الملك ببقاء الملك ببقاء شعور الحاكم بأنه مذنب فى حق الله.. حتى يتحرى تحقيق العدل وتحقيق الشرع فى الأرض.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿قال رب اغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى

لأحد من يعدى إنك أنت الوهاب» (ص: ٣٥).

فقد طلب المغفرة على طلب الملك أى قرن العطاء بالمغفرة وهذا ما يديم عليه فضل الله تبارك وتعالى.

أما الحاكم الذى لا ترق مشاعره لمعصية. إذن يهدم ملكه وجاهه بنفسه وإن بقى قهرا فهذا لا ينجيه ولا ينقذ به من عقاب الله سبحانه وتعالى. إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

«فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور» (لقمان: ٢٣).

وقد يبارك الله فى ملك فى شهر واحد.. ينشر به الخير ببركة الحاكم لأن شعوره بالنقص يجعله يلجأ إلى الله دائما.

وقد حدث لسيدنا سليمان ذلك. فقال لمستشاريه أو وزرائه:

أنتونى بالخيلى. فجاءوا بالخيلى. وكان عليه صلاة العصر فشغل بالخيلى عن صلاة العصر حتى غابت الشمس.

وكان على الأمم السابقة فرضان. فرض الصبح وفرض العصر أو العشى. فلما غابت الشمس وهو يستعرض الخيل. أحس بخطر عظيم فى نفسه وأنه نسى صلاة العصر أو شغل عنها. فأقر فى الحال ماذا صنع حتى يكتب الله له السلامة تحقيقا لقوله:

«قال رب اغفر لى»

إنما لو فوت العصر وقال أنا مشغول بالجيش وأنا مشغول بالاستعراض وأنا مشغول بالاجتماع وأنا مشغول بكذا.. ونفوت الصلاة.. هذه نواقيس خطر فى الأمة. ونواقيس خطر فى عدم وصول العبد إلى الله من موقع عمله.

فيقول الله تبارك وتعالى فى هذا ويذكر حاله وكيف ندم على ما صنع:

﴿إذ عرض عليه بالعشى الصافات الجياد * فقال إني أحببت حب الخير
عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب أى (الشمس) * ردها على فطقق
مسحا بالسوق والأعناق﴾ (وهو ييكى) (ص: ٣١-٣٣).

"فطقق" أى ظل يمسح الخيل فى أعناقها وفى سوقها شعورا بأنه قد صنع
أمرا. وأمرا كبيرا فى جانب الله.

وهو يستعرض الخيل جهادا.. ولكن المؤمن الذى يرقى إلى درجات
العلا لا تشغله عبادة عن عبادة. ولا يشغله عمل عن عمل.
إلا بما شرع الله تبارك وتعالى وجعل من الرخص.

ونذكر الآية مرة أخرى: ﴿إذ عرض عليه بالعشى الصافات الجياد *
فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب * ردها
على فطقق مسحا بالسوق والأعناق﴾ (ص: ٣١-٣٣).

بعد هذا قال فى حادثة أخرى:

لأطوفن الليلة على نساءى أو على كذا منهن فيحملن نكورا فيلسن من
يجاهد فى سبيل الله.

إنن هى طاعة. ولكنها طاعة فيها شيء من النفس.. فهو ملك. فحملت
واحدة وعند الوضع وضعت جسدا لا روح فيه. ولم تحمل أى واحدة أخرى.
إنها تربية عالية.

فلما وضعت هذا الجسد من اللحم.. وضع على كرسى للعرش وعلى
كرسى الملك.. حتى يراجع نفسه وحتى يحسن بما قال.

إنن هى أوليات فى التطهير وأوليات فى التخلص. وبدايات يحسن المؤمن
بها أو الولى أو المقرب بها أولا يأول لأن قلبه إذا ترك ذلك أصابه الصدا.
إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد إلا أن جلاها الذكر والاستغفار.

فيقول الله تبارك وتعالى:

﴿ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب﴾ (ص: ٣٤).

أى رجع إلى الله تبارك وتعالى وأحسن بعظم الكلمة وخطر القول. فرجع إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر من ذلك.

العبد الأواب، الذى يؤوب إلى الله فى كل ما يصدر منه حتى يغفر له.

﴿نعم العبد إنه أواب﴾ (ص: ٣٠).

يصف الله العبد بوصف جميل "نعم العبد".

"إنه أواب": أى يؤوب ويرجع إلى الله فى كل صغيرة قبل الكبيرة حتى يصدق عليه أنه من أهل القرب والتداني.

ثالثا: تمام النعمة والرقى والفتح ليس له باب إلا المغفرة أى

دوام الاستغفار:

وأهل القرب والتداني دائما فى شغل بما يقولون ويفعلون.. يتمنون المغفرة ويكثر من الاستغفار لأن الاستغفار ترجمة عن تطهير النفس مما علق بها. وتطهير النفس مما علق بها هو الذى يجعل الإنسان نورانيا.. ربانيا.. صافيا.. خالصا جميل الفعل.. جميل المشاعر. حلو القول حلو المسالك. هذا هو الذى أوحاه الله إلى خاتم الأنبياء والمرسلين إلى سيدنا ومولانا محمد ﷺ.

يقول الله تعالى فى سورة الفتح: ﴿إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما * وينصرك الله نصرا عزيزا﴾ (الفتح: ١-٣).

إن الله يذكر فى هذه الآيات الجلية. يذكر أنه فتح على النبى ﷺ فتح عليه بالقرآن. وفتح عليه بالعلم. وفتح عليه بالإسلام. ففتح به للقلوب وفتح به

البلاد. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك: ما هو الذنب الذي تقدم؟! والله يقسم بعمره: ﴿لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون﴾ (الحجر: ٧٢).

متى كان الذنب؟ والله تعالى يقول في حقه:

﴿وإنك لعلی خلق عظیم﴾ (القلم: ٤).

﴿إنك على صراط مستقيم﴾ (الزخرف: ٤٣).

هل يوجد ذنب سابق قد أخفى عنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في حقه:

﴿ن والقلم وما يسطرون * ما أنت بنعمة ربك بمجنون * وإن لك لأجرا

غير ممنون * وإنك لعلی خلق عظیم﴾ (القلم: ١-٤).

إذن ليس هناك ذنب معين له ظاهر. وليس هناك ذنب أخفاه الله تعالى

عن الأمة إذن لا ذنب.

﴿ومن أصدق من الله قيلا﴾ (النساء: ١٢٢).

﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ (النساء: ٨٧).

وإنما يريد الله أن يظهر كمال النبي ﷺ في أنه قد غفر له فهو من قبل

ومن بعد ليس هناك ذنب قد فعله.

ليس هناك معصية من المعاصي.

﴿والله يعصمك من الناس﴾ (المائدة: ٦٧).

وليس هناك نطق يستحق العقاب.

﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى﴾ (النجم: ٣-٤).

إذن فتح الله سبحانه وتعالى عليه ليعطيه أجمل ما يعطى عباده. وأجمل

ما يعطى عباده "المغفرة".

ومع هذا كان ﷺ مع أنه قد أخذ وعدا بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه

وما تأخر. فكان يستغفر الله تبارك وتعالى. ويعلمه الله ذلك.

إن.. مقام القرب إلى الله لا يكون إلا بالإحساس بالذنب أولاً بأول والإحساس بالذنب هو الذى يجعلك تستغفر الله أولاً بأول.

وهذا هو الذى يكشف للإنسان حجباً ويجعله فى مقام "الصديقين". ولا يصل الإنسان المؤمن إلى مقام "الصديقة" إلا إذا استغفر وأحس بالله عبد مقصر يحتاج إلى عفو الله وإلى رحمته.

فما دمت مستغفراً كشفت لك الحجب وأتم الله عليك النعمة.

﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويتم نعمته عليك﴾ (الفتح: ٢).

إن تمام النعمة لا يكون إلا بالمغفرة.. والمغفرة لا تأتى إلا بالاستغفار والاستغفار لا يكون إلا بالإحساس بالنقص والذنب. فإن أحسست بذنبك استغفرت. وإن استغفرت غفر لك. فإذا غفر لك بقيت النعمة. بقيت أى نعمة. فالنعم تبقى بالاستغفار. والاستغفار عاقبته المغفرة.

والاستغفار لا يكون إلا بالإحساس والشعور بالنقص فى أفعال الإنسان وفى أحواله.

﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ (الفتح: ١-٢).

﴿ويهديك صراطاً مستقيماً﴾

لقد نزل عليه القرآن فبالى أى شىء يهديه؟.

الجواب: إلى الله.. فالصراط المستقيم بدايته الشريعة ونهايته رب العزة. لماذا تنتزع؟.. لتصل إلى الله.

لماذا تتعبد؟.. لتصل إلى الله.

إن.. إذا أتم الله عليك النعمة هداك إلى الصراط المستقيم.

فى مقام الاستغفار.. مهما وصل الإنسان إلى النصر فى الدنيا فلا يفره

هذا النصر أبدا. وإنما يعلم أن الله نصره وفتح له لأنه غفر له. فإذا نصر فليستغفر الله من شيء قد حدث في هذا الجهاد وليستمر في الاستغفار حتى يستمر النصر. فيخشى الله على عبده أن يشغله النصر عن نصره.. وأن يشغله الفتح عن فتح عليه.

يقول الله تبارك وتعالى في سورة النصر:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ • وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا •

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ١-٣).

فيطلب منه أن يحمد الله على ما صنعه معه وأن يستغفر الله تعالى.. ما

فائدة الاستغفار بعد النصر؟

كما قلت.. حتى لا يشغل بالنصر عن الله. وحتى يستغفر الله لنصر جديد فكلما استغفر الله تعالى نصره الله تعالى. وأعطاه فهذا مقام المقربين المجاهدين الذين يذوقون معنى القرب وهم يجاهدون فهو يجاهد ليصل بجهاده إلى الله فينتصر بما أعانه الله تبارك وتعالى ومن هنا يستمر في القرب إلى الله تعالى حتى يفتح الله عليه في مجال الجهاد.. وأن يستغفر الله تعالى في علمه حتى يفتح الله عليه في مجال العلم. وأن يستغفر الله تعالى في مجال عمله حتى يوفقه الله تعالى إلى عمل أحسن وأحسن.

إن الاستغفار من المقربين إلى الله ليس ذلك في مسجد أو في زاوية من زوايا الأرض. أو في بقعة من بقاع الدنيا. لا فوق جبل: ولا في سفينة. ولا في قواقع التراب والأحجار. إنما المقربون إلى الله تبارك وتعالى. هم الذين يحركون الحياة كلها. ويصنعون بما أراد الله لهم من صنيعه الدنيا الطيبة الطاهرة.

فالمقرب.. مجاهد.

المقرب.. مزارع.

المقرب.. وزير.

المقرب.. أمير.

المقرب.. قاض.

إن حركة الحياة بالأمة كلها. لا نجعل ذلك في فئة قد انحصرت عن المجتمع وظلت بعيدة باسم "التصوف" وباسم "الأنكار". وإنما هم طاقة المقربون إلى الله هم الطاقة النورانية التي تنطلق بنور الله إلى الأرض. لكل واحد من الأمة في هذا المقام الذي يجعل الحياة في بهجتها المطلوبة.

إذا انتقلنا إلى جزئية أخرى وهي هامة.

كلنا يصلي. أو بعض الأمة يصلي ويزكي.

يقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَكُرِّسُوا لِلَّهِ قُرْصًا حَسَنًا وَمَا تَقْدُمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا﴾ (الله إن الله غفور رحيم) (المزمل: ٢٠).

ويقول الله تعالى في عقب الحج: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (البقرة: ١٩٩). بعد الحج.. وقد غفر للإنسان ما تقدم من ذنبه.

هل ينطلق الإنسان اعتمادا على أنه قد غفر له؟

غفر له ويريد أن يغفر له.. غفر له ويريد أن يغفر له.. وهكذا يأتي من الحج إلى الدنيا. ويأتي من الحج إلى زيادة الوصول إلى الله وإلى المحافظة على نعمة المغفرة حتى يلقى الله تبارك وتعالى.

﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾
(البقرة: ١٩٩).

نتنقل إلى معنى آخر.

وأعلموا أنه لا يتم شيء إلا بالمغفرة. أبدا. هي أعلى مقام يسعى إليه الإنسان. ويسعى إليه بالاستغفار أولا بأول.
وأكرر هذه المعاني حتى ترسخ في أذهانكم وحتى نذهب عن الأباطيل وما يشوش العقول والأفهام.

• الاستغفار إذا كان في أمة فهنيئا لها.

﴿بلدة طيبة ورب غفور﴾ (سبأ: ١٥).

إذا كان الله يبقى النعم من الفواكه ومن الخضراوات ومن غير ذلك بأنه يديمها بالمغفرة باستغفار هؤلاء. فما بالنا بنعمة القرب إلى الله.

﴿بلدة طيبة ورب غفور﴾ (سبأ: ١٥).

فيبقى للفرد في الوصول. بالمغفرة وتبقى النعم بالمغفرة. وتكتم بالمغفرة.
أما إذا حدث ذنب. فاعلم يقينا من هذا الدرس أن أي نعمة تريدها وأنت مصر على الذنب لا يمكن أن تتحقق لك. إطلاقا.

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾ (البقرة: ٢٨٦).

مقدمات تثبيت القدم. وتثبيت القلب.

فهل ننصر على أنفسنا ونحن مصرون على الذنب؟! هذه جريمة والذي يهزم أمام نفسه بسيئات أعماله. فكيف يرجو الوصول؟!.

أيضا في حالنا وفي النصر على أعدائنا. إذا كنا لم ننصر على أنفسنا الأمانة بالسوء. وكان هناك إصرار على الذنب في أفعالنا فكيف يأتي نصر

الله تبارك وتعالى؟

﴿وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فسى أمرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين﴾ (آل عمران: ١٤٧).

إنها أمور مرتبة والألفاظ واضحة. يأتي هذا بعد هذا. وهذا بعد هذا. فإذا
انشغلوا بأنهم عرفوا ذنوبهم فلجأوا إلى الغفار سبحانه وتعالى وإلى الغفور
الرحيم يزول عنهم ما هم فيه من بلاء ومن فتن ومن معاص ومن هنا
ينتصرون على أعدائهم كما انتصروا على أنفسهم. إذن هي مسألة بسيطة لا
تعقيد فيها وكررت الألفاظ فيها كثيرا. والمعاني فيها كثيرة حتى نفهم
بوضوح وحتى نعلم أن الذي يشغل بذنبيه هو الذي يستغفر الله تعالى.

والذي يستغفر الله تعالى بصنق هو الذي يغفر الله له ويعطيه نعمة المغفرة.
ومن أعطى نعمة المغفرة يسر له كل شيء يريد بهما كان ومهما حدث.
نعم الله تعالى تتمناها الأمة في كل حال.

إنما نأتى إلى قول الله تعالى: ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا *
يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات
ويجعل لكم أنهارا * ما لكم لا ترجون لله وقارا﴾ (نوح: ١٠-١٣).

فمن أراد ذلك فهذا الاستغفار يأتي به.

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل فرجا ومن كل ضيق مخرجا
ورزقه من حيث لا يحتسب.

هذه غايات مشروعة. ولكن الواصلين إليه يتخذون النعم وسيلة لا غاية.
فيستغفر الله لتأتى النعم. وتأتى النعم ليوصل بها إلى الله.

فإذا رزق بنعمة تقرب بها إلى الله. إن رزق بمال استخدم المال فيما
يرضيه. وإن رزق بتجارة جعل تجارته فسحة لمرضاته. إذن يتخذون النعمة

وسيلة إليه. فقد استغفر الله من أجل كثرة النعم. فجاءت النعم فاتخذها وسيلة إليه مرة أخرى.

رابعا: استعمال نعمه في الوصول لمرضاته تعالى نوع عظيم من الاستغفار:

﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ (الضحى: ١١).

أى فحدث ربك من النعمة التى أنعم الله بها عليك.

فإذا أنعم عليك بما لا تتصدق منه وأعط كل ذى حق حقه.

وإن رزقك بجاه فكن عادلا. وإن أنعم عليك بعلم فعلم الناس وهكذا.

﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ فحدث الناس. لا تعمل نشرة فى الصحف

(عندى ثلاثة وعندى بوتاجاز وعندى سجاجيد وعندى قصر) لا.

فالمراد بالتحديث والتحدث هو الله. وأما بنعمة ربك فحدث ربك. فعندما

نقول إن الاستغفار يكفى بالنعم. نقول. تستخدم النعم وسيلة إليه مرة أخرى.

فهو الذى أنعم وهو الذى ينتظر من عبده كيف يتصرف فى هذه النعم.

﴿ثم لتسألن يومئذ عن النعيم﴾ (التكاثر: ٨).

النعمة التى وصلت إلى العبد بالاستغفار. والنصر الذى وصل إلى العبد

بالاستغفار. والرغد الذى وصل إلى العبد بالاستغفار وإلى الأمة. تنتقل بهذه

الوسائل إلى الله مرة أخرى حتى تستمر الأجيال بنعم الله. وبإرادتك أن

تسخر هذه النعم لعباد الله تبارك وتعالى.

إن أنت خير الناس.

خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وخيركم من تعلم العلم وعلمه.

إن الذى يعطى هو الذى يحبه الله. وهو القريب إلى الله.

أما الممسك العابد بستة آلاف وبسبعة آلاف أو بمائة ألف وأمسك العطاء

عن العباد. فهذا إنسان مقصر وإنسان قد عصى الله تبارك وتعالى في أهم ما يريده الله منه.

إن الله غنى عنا وعن عبادتنا.. وإنما إذا جاء واحد لعابد عنده مال وقال: يا فلان إنى أريد أن أذهب إلى المستشفى (وهو المريض) يعنى يريد مسالا. مائة جنيه.. خمسين جنيهها أو عشرة ليشتري الدواء. يقول له: الفاتحة بالشفاء.

الفاتحة عبادة ولكن هذا إنسان مريض محتاج. أو إنسان ليس عليه ثوب ويريد أن يكسى. أو إنسان جائع.

فالذى يمسك عن الناس ولا يحدث الناس بنعم الله مع كثرة الذكر وكثرة السجود ومع كثرة قيام الليل. هذه أمور نوافل.

أما القرائن. التى جعلها الله تبارك وتعالى أمرا.

﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ (الضحى: ١١).

كما علمتم قصة الأعمى والأكرع والأبرص.

عندما جاء إلى الأكرع وقد أزال الله مرضه. وإلى الأبرص وقد أزال الله مرضه فقال له: أريد شيئا مما أعطاك الله.

فقال: أعطائى الله! ورثت هذا كائرا عن كابر. فأرجعه الله إلى ما كان. أما الأعمى فقد حمد الله تبارك وتعالى. وهذا ما أنعم الله به على فخذ ما شئت. فقال: بارك الله لك.

إذن هناك أمثلة فى السنة. أمثلة فى العطاء. عندما ينعم الله على عبد بعد فقر. فلا بد وأن يستخدم النعمة لمرضاته مرة أخرى. إن استغفر الله. أو طلب من الله أو دعا الله. فاستجاب الله له. ثم واجب عليه أن يمد هذا العطاء للآخرين لأنها مسئولية المؤمن الواصل. الذى يصل إلى الله تبارك وتعالى

بما يحبه الله تبارك وتعالى.

والله تعالى يحب إنسانا جاء ذكره في حديث رسول الله ﷺ:

”والذى نفسى بيده لا يؤمن أحكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه“.

لن يؤمن أحكم.. هذا الإيمان ناقص.. فأنت فى نعمة فلا بد لأخيك أن يتنوق هذه النعمة كذلك.

”والذى نفسى بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم.. أفشوا السلام بينكم“.

وإفشاء السلام هو بالقول وبالفعل. يعنى إذا مررت على مسلم وقلت السلام عليكم. وهو جائع. فالسلام عليه أن أنقذه من جوعه (لا أسلم عليه وأنصرف) سلام بالقول كالبيغاء.

إنما أفشوا السلام بينكم. هو السلام الذى تتربى به الأجيال حتى ننقل إلى أجمل المعانى. فهؤلاء هم أهل الله يحافظون على خلق الله.

أما أهل الله يضيعون أهل الله وفى هذا معنى قابل إن شاء الله.

خامسا: رؤية وجه الله تعالى بالمغفرة بعد دخول الجنة التمسى شرطها أيضا المغفرة:

إنن اتخذنا النعمة للوصول إليه بما شرع الله وأن يعطى كل ذى حق حقه. يقول الله تبارك وتعالى فى هؤلاء هل عاقبة هؤلاء الجنة أم عاقبتهم النار؟
﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس: ٢٦).

دخلوا الجنة. فباتى ذكرها وشأنهم فيها: ﴿مثل الجنة التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم﴾ (محمد: ١٥).

جاء بالمغفرة بعد النعيم. لأنهم شغلوا بشهواتهم. وشغلوا بالحوار العين
فأراد الله أن يهيأهم بمقام أعلى وإلى مقام أسمى وأجل لأنهم عبدوا الله ابتغاء
مرضاته وابتغاء وجهه. فتم الرضا فأدخلهم الجنة. فبقى أن يرى وجهه.
فحدث النعيم الأول، فحمدوا الله تعالى. فكملة النعمة الأخرى العظيمة الباقية.
وهي رؤية جل وعلا. ومغفرة من ربهم.

فتجمل الله عليهم بالمغفرة وهنا يخاطبهم جل وعلا كما جاء في الحديث
الصحيح. معنى الحديث..

ينادي الله تبارك وتعالى على أهل الجنة:

يا أهل الجنة هل رضيتم؟

فيقولون: وكيف لا نرضى (معنى الحديث) وقد نجيتنا من عذابك
وأدخلتنا جنتك.

فيقول الله تعالى: عندي المزيد. يحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم أبدا.
هل رضيتم؟

فيقولون: وكيف لا نرضى. وقد نجيتنا من عذابك وأدخلتنا جنتك وأحللت
علينا رضوانك.

فيقول الله تعالى: عندي المزيد. وهنا تكشف الحجب. فيرى الخلائق في
الجنة رب العزة كما يرى القمر ليلة البدر

[أي لا يشك أحد في رؤية القمر في ليلة الرابع عشر. لا على سبيل
التمثيل والتشبيه وإنما على سبيل التثبيت والتأكد].

ويرى الخلائق ربهم. هذه هي الغاية. غاية المغفرة.

ويقول العارفون: عندما يرى الخلائق رب العزة لو يطلب منهم أن
يرجعوا إلى الجنة مرة أخرى. لاستغاثوا كما يستغيث أهل النار من النار.

لأن لقاء الحبيب هو الغاية. وهنا نضرت الوجوه وأصبحت ناعمة.. وتم على البشرية كمالها فلا نقص حينئذ. وما كان الكمال إلا لأهل الكمال. وما اعتبر أهل الكمال أنهم على كمال وزكوا أنفسهم وإنما سعوا بمشاعرهم. وأنهم على نقص يطلبون المزيد.. وهنا تجلى الله عليهم.

﴿وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة﴾ (القيامة: ٢٢-٢٣).

ناظرة.. اسم فاعل: أى تحقق النظر لا تشبيه ولا تمثيل.

﴿ليس كمثله شئ وهو السميع البصير﴾ (الشورى: ١١).

لا ينظر وجهه الإنسان إلا إذا تحقق أمله. والجنة بعض أمل.

والحور عين جزء من كل. فالكل لا يختلف فيه إثنان لأن المشاعر فى إيمان يتكامل لا تكون الغاية تفاحة. أو خياراً أو برقوقة. أو ملوخية أو طير. لا.. إن غاية الكبار هى غاية كبرى.

ولا يعدل هذه النعمة.. أى نعمة هي نعمة التدانى حتى ذهب التدانى وكان مقام القرب. وذهب مقام القرب فكان مقام الشهود. وذهب مقام الشهود وجاء مقام المشاهدة. فشهد الناس ربهم. فمن يريد وجه الله تعالى. المغفرة. والمغفرة بالاستغفار. والاستغفار عند الإحساس بالذنب. والإحساس بالذنب فى أول حدوثه. هذا هو مقام المغفرة إذا علمنا أننا مذنبون.

والله تعالى يقرب عباده. وهو أعلم بأنهم بشر.

كل بنى آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون.

فإن انتصرت بهذا المعنى .. أصبحت أفضل وأجل من الملك. لأن الملك

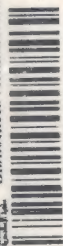
فطر على الطاعة. أما أنت فقد ظلمات تستغفر. تستغفر. تستغفر. تستغفر بلا

ملل حتى تصفو نفسك وحتى تصلح لمقام رؤية الحق يوم القيامة.

والله أعلم..

7.4
217

Bibliotheca Alexandrina

0593122